

णार तूंचि सत्य । म्हणूनि उत्तर देऊनि कृतकृत्य । करी म्हणतसे या श्लोकीं. ॥ ९२९ ॥

पतन्ये संशयं कृष्ण ऽछेत्प्रहस्यशेषतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य ऽछेत्ता न श्रुपपद्यते ॥ ३९ ॥

कृष्णजी ! या माझ्या संशया । अशेषें छेदावया । योग्य तूंचि सर्वा सर्व-
ज्ञांचिया । शिरोमणि जगद्गुरू. ॥ ९३० ॥ तुजवांचूनि यातें । छेदी संश-
यातें । ऐसा न सांपडे मातें । भुवनत्रय धुंडितां. ॥ ९३१ ॥ नारायणातें
नर । प्रश्न करितां पार्थ चतुर । सर्वज्ञ याचें देतो उत्तर. ॥ पूर्ण षड्गुण
श्रीभगवान्. ॥ ९३२ ॥

श्रीभगवानुवाच—पार्थ मैवेह नामुत्र चिनाशस्तस्य चिद्यते ।

नहि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

पृथा कुंती तिचा सुत । तो पार्थ या नांवें विख्यात । त्यातें म्हणे
श्रीभगवंत, । ‘अगा पार्था!’ म्हणोनि. ॥ ९३३ ॥ ‘अगा पार्था’ ज्ञानमार्गी ।
निघोनिही प्रवर्तला योगी । उभयभ्रष्टत्व त्याहीलागीं । बापा ! घडें शके काय ?
॥ ९३४ ॥ करणारे स्वकल्याण । ते या मोक्षमार्गीचे साधक जाण । त्या वि-
षयीं बोलतो हें प्रमाण । कीं त्यांत कोणीही दुर्गतीतें नच जाय. ॥ ९३५ ॥
बापा ! या कल्याणमार्गी प्रवर्तला । तो कोणीच वायां नाहीं गेला । तूं पुसती हा
तो चळला । श्रद्धेनं प्रवर्तोन योगमार्गी. ॥ ९३६ ॥ ज्या जन्मीं योगापासूनी ।
तूं पुसतोसि चळला म्हणोनी । त्यानंतर इहलोक परलोक दोन्ही । कामधेनु
होती तयासी. ॥ ९३७ ॥ इहलोकीं त्याचा नाश । न परलोकीं त्यातें क्लेश ।
दोईं लोकीं त्याचा लेश । पार्था ! बापा ! नाश नव्हे. ॥ ९३८ ॥ दुर्गतीतें तो
नच जाय । येविवर्यी आश्चर्य काय ? । या कल्याणमार्गी न होय । दुर्गती को-
णासही. ॥ ९३९ ॥ अगा ! सत्संगें उपजली मुमुक्षा । अपेक्षूं लागला मोक्षा ।
अद्वैतबोधाची अपेक्षा ! तो न पावे दुर्गति कदापि. ॥ ९४० ॥ हा तो योगी
प्रवर्तला । तेथूनि मार्गे घसरला । दुर्गति होणार कीं काय वाला । पार्था ! बापा !
काय पुसती ? ॥ ९४१ ॥ पार्था ! ताता ! म्हणोनि । या श्लोकीं या दों संबोधनें
करूनि । कृपासमुद्र आळवी न आवरुनि । भरितें कूपेचें. ॥ ९४२ ॥ जरी
प्रस्तुत अंश जाला । तरी प्रिय तो अधोक्षजाला । सागरकूपेचा हेलावला ।
गेष्टी त्याची परिसर्ता. ॥ ९४३ ॥ त्यांत तो उभयभ्रष्ट कीं काय । म्हणोनि शब्द
कानीं जाय । त्यास उत्तर कीं, ‘हाय ! हाय ! । काय बोलिलास ?’ हें म्हणोनी.

॥ ९४४ ॥ 'पार्था! बापा!' म्हणोनी । या दो शब्देकरुनि । अंतरीचा कळवळा
 ऐसा सूचवूनी । बोलिला श्रीकृष्ण. ॥ ९४५ ॥ आणि तुटतां हा संशय ।
 योग आरंभावा ऐसा निश्चय । साधक सर्व करिती म्हणोनि धनंजय । गोड
 वाटला या प्रश्ने. ॥ ९४६ ॥ यालागीं 'ताता! बापा!' म्हणोनी । एथें या 'तात'-
 शब्देकरुनी । आवडीनें अर्जुनातें आळवूनी । हा संशय निरसितो. ॥ ९४७ ॥
 अठरा अध्याय गीता । परी अन्यत्र कोठेही 'ताता!' । म्हणोनि अर्जुनातें जग-
 स्थिता । ऐसा गौरवूनि बोलिला नाही. ॥ ९४८ ॥ एथें स्वविषयीं अर्जुन
 मनीं । शंकला योग साधावा म्हणोनि । कीं 'चळलों जरी या योगापासुनि ।
 शणीं दुर्गतीस जाईन.' ॥ ९४९ ॥ यावरुनि कृपासागर । 'ताता! बापा!'
 म्हणूनि उत्तर । देतो कीं मोक्षमार्गी सादर । त्यास दुर्गति हे घडेना. ॥ ९५० ॥
 कीं हे गीता योगशास्त्र । श्रद्धेनें आइके कानीं मात्र । तोही होउनि पवित्र ।
 जाय उत्तम लोकातें. ॥ ९५१ ॥ योगाचीच श्रद्धा ज्याला । कीं योगें मुक्ति
 होईल मला । आणि योगी प्रवर्तोंनि चळला । बापा! तो कैवि जाय दुर्गतीतें.
 ॥ ९५२ ॥ आणि योगशास्त्र गीताच हे । अर्थज्ञान नसोनिही म्हणताहे ।
 त्यासिही ज्ञानिया योगियासमान पाहे । कृपाळू हा श्रीकृष्ण. ॥ ९५३ ॥ गी-
 तेचा अर्थ काही । ज्या पुरुषास कळत नाही । गीतापठनमात्रें त्यानेंही । मज
 यजिलें ज्ञानयज्ञें म्हणतसे. ॥ ९५४ ॥ 'अध्येष्यते च य इमं' या
 श्लोकी । 'ज्ञानयज्ञेन तेनाहं' म्हणोनि बोलेल कीं । पठनमात्रें त्याणें या
 लोकी । ज्ञानयज्ञेंच जाणों मज यजिलें. ॥ ९५५ ॥ ज्ञानासि म्हणजे ब्रह्म ।
 त्यांत होपरी वृत्तीचा होम । क्षित्त तन्मय अथवा तेंचि सम । दिसे द्विविध-
 योग हा ज्ञानयज्ञ. ॥ ९५६ ॥ योगशास्त्री या गीतेभीतरी । ज्ञानयोगयज्ञ ऐसे-
 परी. । तिच्या पठनमात्रें मोक्षाधिकारी । प्रिय भगवंताचा होत असे. ॥ ९५७ ॥
 या योगशास्त्रपठनें येरझारा । चुकती, पुन्हा नये संसार, । पावतो ऐसा अधि-
 कारी । हा तों चळला अभ्यास करितां योगाचा. ॥ ९५८ ॥ त्यास आणि
 दुर्गती । हे शंका आइके संतांचा पती । म्हणोनि 'बापा! पार्था!' ऐसा अर्जुना-
 प्रती । आळवी, दावी कळवळा. ॥ ९५९ ॥ गीता अध्याय अठरा । परी ऐसा
 कळवळियानें पांडुकुमारा । 'ताता! बापा!' म्हणोनि एकसरा । उचंबळला नाही
 करुणार्णव. ॥ ९६० ॥ कीं बापा! हें काय घडे । ऐसा तो कैसा, दुर्गतींत पडे ।
 -अमृतपान एकदां सांपडे । तो मरेना. ॥ ९६१ ॥ असो. आतां यानंतर श्लोक ।
 तो कां बोले ज्ञानमश्लोक । त्यास निमित्त सुब्रह्मलोक । परिसेत आधीं.
 ॥ ९६२ ॥ योगापासुनि अडला । अर्जुन पुसे, 'तो काय उभयप्रष्ट जाला?' ।

श्रीकृष्ण त्यास बोलिला । कीं, 'दोहीं लोकीं नाश त्याचा होईना.' ॥ ९१३ ॥
 न स्वर्ग अथवा मुक्ति । त्या उभयभ्रष्टशंकेनें अर्जुनाची उक्ति । त्या उक्तीची
 प्रत्युक्ति । जाली नाही अद्यापि. ॥ ९१४ ॥ 'दोहीं लोकीं नाश त्याचा । न
 घडे' ऐसें कृष्ण स्वताचा । पूर्वश्लोकीं बोलिला तो कृपेचा । कळवळा असंत.
 ॥ ९१५ ॥ 'स्वर्गमोक्ष दोहींपासूनी । भ्रष्ट होणार कीं काय?' म्हणोनी । हे
 शंका अर्जुनाचे धवनीं । याचें उत्तर हें नव्हे. ॥ ९१६ ॥ परीं एके शंकेचा
 परिहार । करी याच गोष्टींत परमेश्वर । कीं स्वर्ग नव्हे याचें उत्तर । जालें
 उभयलोकीं नाश नाहीं म्हणतां. ॥ ९१७ ॥ आतां उत्तमकुळप्रसूत । होऊनि
 मुक्ति पावे निश्चित । ऐसे बोलणार तेव्हां असंत । होणार समाधान अर्जुनाचें.
 ॥ ९१८ ॥ कळवळियानें असंत । दोहीं लोकीं नाश नाहीं निश्चित । म्हणोनि
 बोलिला भगवंत । तें विशद बोलणें या श्लोकीं. ॥ ९१९ ॥

प्राप्य पुण्यकृतान्श्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां भीमतां मेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

अगा! योगभ्रंश जाला । त्यानंतर तो जेधवां मेल । तेधवां तो पावला ।
 उत्तमोत्तम लोकांतें. ॥ ९७० ॥ राजसूय अश्वमेधादिक । पुण्य अगप्य
 पुण्यश्लोक । करूनि पावतीं जे लोक । योगभ्रष्ट त्या लोकांतें पावतो.
 ॥ ९७१ ॥ पृथ्वीदानादि दानें । करूनी अधिष्ठीनि दिव्य विमानें । पत्नी
 पदे सुखनिधानें । योगभ्रष्ट त्या लोकांतें पावतो. ॥ ९७२ ॥ परीं अर्जुना!
 ते पुण्यश्लोक । जैसे पावती पुण्यलोक । तैसा त्यांत हाही एक । क्षणीं
 ऐसें मानिती. ॥ ९७३ ॥ अगा! त्याचा अवधि काळ । सरतांचि छोटिती
 तत्काळ । राहों न देती एक पळ । त्या लोकीं तयातें. ॥ ९७४ ॥ ते या दे-
 खतां नेणो किती । त्या लोकांस येती आणि जाती । इतकीं अगप्य वर्षें छोटती ।
 योगभ्रष्टातें त्या लोकीं. ॥ ९७५ ॥ ऐसीं वर्षें शाश्वत । वास करूनि त्या
 लोकीं असंत । शुचि आणि श्रीमंत । त्यांच्या घरी योगभ्रष्ट जन्मतो. ॥ ९७६ ॥
 एवं परलोक त्याचा तैसा । आणि इहलोक त्याचा ऐसा । नाश त्याचा म्हणावा
 कैसा । दोहीं लोकीं? ॥ ९७७ ॥ आतां योगभ्रष्ट द्विविध । कीं होतां अन्वय-
 व्यतिरेकबोध । योगीं प्रवर्ते करी वृत्तिनिरोध । किंवा ध्यानीं सर्वात्मवी मन
 योजी. ॥ ९७८ ॥ दोहीं परीं योग एक । अन्वय अथवा व्यतिरेक । परीं
 योगभ्रष्ट होती साधक । ते द्विविध जाणावे. ॥ ९७९ ॥ त्यांत कोणी संग-
 दोषकरूनी । पुन्हा विषयासक्त होउनी । यत्न सोडितां योगापासनीं । भ्रष्ट

जाले. ॥ ९८० ॥ कोणी ज्ञान पावोनी । योगयत्नीं प्रवर्तोनी । न ज्ञाणतां
योग मेले म्हणोनी । मुक्ति नाही पावले. ॥ ९८१ ॥ एथे कोणी वेदांतामि-
मानी । शब्दज्ञानी अनुभवी म्हणोनी । जडनिषेधमात्रे मुक्ति उपपादुनी । आ-
त्मज्ञानी नव्हे म्हणती योगभ्रष्ट हा. ॥ ९८२ ॥ आत्मा जडनिषेधे समजला ।
तरी शब्दज्ञानचि म्हणार्थे त्याला । जो चित्तनाश नाही जाला । अन्वययोगे
अथवा व्यतिरेकयोगे. ॥ ९८३ ॥ अगत्य पाहिजे योग । परी हे दोनी योग
नव्हती हठयोग । चित्त चिन्मय वृत्तिवियोग । अथवा चित्स्वरूप लक्षावे जड-
मात्र. ॥ ९८४ ॥ वेद शास्त्र पुराणे वेदांत । या सर्वांचाही सिद्धांत । कलियुगीं
ज्ञानमार्गांही जे भ्रांत । ते उडविती योग आणि सगुणभजनार्ते. ॥ ९८५ ॥
असो. आतां योगभ्रष्ट द्विप्रकार । त्यांत कोणी दुष्टसंगे विषयविकार । गोड
मानुनि योगाचा विचार । सोडोनि नेती. ॥ ९८६ ॥ कोणी योगी प्रवर्तले ।
परी साधक ते सिद्ध नाही झाले । आयुष्य सरतां मेले । देहांतीं विस्मरण
पावोनी. ॥ ९८७ ॥ जो देहांतीं आत्मा स्मरे । त्याचा देहमात्रचि मरे । तो
सच्चिदानंद उरे । की अंतीं जें स्मरे पावे तयाते. ॥ ९८८ ॥ 'यं यं वापि
स्मरन्भावं' म्हणोनि । अष्टमाध्यायांत या वचनीं । हा सिद्धांत होणार
यात्ररुनी । देहावसानीं आत्मस्मृतीनें कैवल्य. ॥ ९८९ ॥ परंतु अष्टमाध्या-
यांत त्याच श्लोकी भगवंत । म्हणेल कीं सदा जो भाव अत्यंत । भाविजे
तोचि देहांतीं आठवे. ॥ ९९० ॥ योग याकारणे । नरास या अध्यायांत
नारायणे । विशद वर्णिला कीं मोक्षपरायणे । आत्मा समजोनि योग साधावा.
॥ ९९१ ॥ एवं चित्स्वरूपीं चित्त जडे । कीं सर्व आत्मा हा ठसा पडे ।
तरीच देहावसानीं बडे । आत्मस्मृति. ॥ ९९२ ॥ अविद्याच नाही गेली ।
जों चिन्मय बुद्धि नाही झाली । ज्ञानाभिमानियाची बेली । असो परती असं-
मत. ॥ ९९३ ॥ एवं योगभ्रष्ट दोंपरी । एक पडोनि विषयांवरी । एक वै-
राग्य असोनि अंतरी । योग साधितां मृत झाला. ॥ ९९४ ॥ त्यांत अर्जुनें
पुसिला । तो विषयासक्तीनें परतला । तरी 'विमूढो ब्रह्मणः पथि' म्ह-
णोनि बोलिला । विशेषण त्याचें अर्जुन. ॥ ९९५ ॥ कीं न होतां योगारूढ ।
विसेधे जाला. मूढ । भावार्थ यांत गूढ । कीं तोचि विमूढ जों विषयासक्त.
॥ ९९६ ॥ दोही लोकीं नाश । त्याचा नव्हे लेश । म्हणोनि बोलतां
हृषीकेश । जन्म झेलिला झुचिब्रीमंतगुंहीं तयाचा. ॥ ९९७ ॥ कीं देहाव-
सानीं चिंच । विषयांकडे त्याचें होतें रत । म्हणोनि जे श्रीमंत । त्यांच्या गूढी

तो जन्मतो. ॥ ९९८ ॥ कीं संयोग पूर्वबुद्धीचा । त्या जन्मीं त्यास होतो ऐसें स्वभावा । कृष्ण म्हणेळ तोंपर्यंत तो सुत श्रीमंताचा । पूर्वसंस्कारें भोगितो विषयातें. ॥ ९९९ ॥ परी ते श्रीमंत । शुचिर्भूत अव्यंत । या भावें म्हणे भगवंत । कीं प्रवृत्ति न घडे त्याची कुमार्गी. ॥ १००० ॥ आणि जो पूर्वबुद्धिसंयोग । होय तों आरंभी सत्कर्मयोग । आणि करी विषयभोग । यथान्यायें. ॥ १००१ ॥ जो विषयासक्त होउनी । योगभ्रष्ट मेळा तो येरीती करुनी । शुचिश्रीमंतगृही जन्मे म्हणोनी । सर्वज्ञशिखामणी बोलिला. ॥ १००२ ॥ आतां ज्यास होती विरक्ती । योगसिद्धि न होतां न पावला मुक्ती । इतकियांत मेळा परंतु विषयासक्ती । नव्हती पोटीं तयाच्या. ॥ १००३ ॥ तोही पुण्यलोकांत जातो । शाश्वत काळ तेथें राहतो । पुन्हा या लोकीं जन्मतो । योगसिद्धीकारणें. ॥ १००४ ॥ तो श्रीमंताचे गृही । उत्पन्न होत नाही । कीं विषय भोगावे हा कांहीं । संस्कार नव्हता. ॥ १००५ ॥ त्यासही प्रारब्धाच्या बळें । जरी भोगणें विषयभोग फळें । तरी तोही यथाकाळें । श्रीमंतगृही जन्म पावे. ॥ १००६ ॥ जरी प्रारब्धही तैसें नसे । आणि तदनुरूप संस्कारही नसती तैसे । तरी तो जन्मतां न दिसे । श्रीमंताच्या. ॥ १००७ ॥ म्हणोनि त्यास परम लोक । वर्णुनि आतां उत्तमश्लोक । इहलोकजन्मीं कांहीं एक । वैपरीत्य वदतो अथवा म्हणोनि या श्लोकीं. ॥ १००८ ॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

अथवा योगियांचें कुळ । जे योगी बुद्धिमंत प्रांजळ । कीं अपेक्षुनि मुक्ति केवळ । योगाचि अनुष्ठिती जे योगी. ॥ १००९ ॥ कुळीं तयाच्या तैशिया । जन्म योगभ्रष्टा तया । कीं संस्कार नव्हता जगा । विषयभोग यत्नाचा. ॥ १०१० ॥ अर्थश्लोकें करुनि । प्रकारद्वय जन्म वर्णुनि । बोलतो उत्तरार्ध वचनीं । महिमा योगभ्रष्ट जन्माचा. ॥ १०११ ॥ अगा अर्जुना । या लोकीं बहुतां जना । जन्म होती परी येना । सरी याच्या जन्माची. ॥ १०१२ ॥ मोक्षास बिलंब त्याला । होऊं नये तथापि जाला । परी हा योगभ्रष्ट जन्म पावला । तो परमदुर्लभ या लोकीं. ॥ १०१३ ॥ अनायासें घनंजया । योगसिद्धि ऐशा जन्मी तया । म्हणोनि बोलतसे आतां या । दो श्लोकेंकरुनी. ॥ १०१४ ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३ ॥

पूर्वदेही मुमुक्षा । अव्यंत मोक्षाची अपेक्षा । ते विना सत्संगादि शिक्षा ।

स्फुरों लागे बुद्धीतें. ॥ १०१६ ॥ बुद्धीचे दोन प्रकार । एक सत्त्ववृत्ति निश्च-
याकार । एक विवेकें विचारनिर्धार । तेही म्हणावी बुद्धि म्हणोनी. ॥ १०१६ ॥
एकें विचार सांगीतला । ते बुद्धि म्हणती दिवली त्याला । त्याची बुद्धि गेली आली
याही बोला । लोक बोलती. ॥ १०१७ ॥ निश्चय करणारी सत्त्ववृत्ती । ते तो
होतीच त्याच्या चित्ती । परी स्वहितविचारप्रवृत्ती । बुद्धि ते गेली आली म्हणावी.
॥ १०१८ ॥ एवं मोक्षमार्गप्रवृत्ती । आणि विषयमार्गी निवृत्ती । हे पूर्वदेहसंस्कार-
वृत्ती । स्वयंचि स्फुरों लागे बुद्धीतें. ॥ १०१९ ॥ तो पूर्वदेह बुद्धीचा । संयोग
म्हणे कृष्ण स्वभावा । लाभ त्या बुद्धिसंयोगाचा । होतो त्या जन्मीं तयातें.
॥ १०२० ॥ जों जों वाढे शरीर । बुद्धी जों जों होय चतुर । तों तों
उमटे पूर्वसंस्कार । हृदयामर्थें. ॥ १०२१ ॥ बाळपणींच एक । तरुणपणीं
कितीएक । पूर्वदेहबुद्धिविवेक । या योगभ्रष्ट जन्मीं लावले. ॥ १०२२ ॥
ऐसा पूर्वबुद्धिसंयोग । होता पुन्हा आत्मयोग । आरंभितो संतसंग । अलभ्यलाभ
प्रावोनी. ॥ १०२३ ॥ हरपले ज्ञानरत्न । तें ईश्वरें त्या कारणें केलें होतें
जतन । न करितां फारसा यत्न । गुरुरूपें त्याचें तयातें पाववी. ॥ १०२४ ॥
कोणास संत प्रसिद्ध । तेचि भेटले ज्ञानवृद्ध । कोणी जाले ज्ञानसिद्ध ।
ईश्वरचि भेटतां गुरुरूपें. ॥ १०२५ ॥ कोण्या एक्या प्रकारें । ज्ञान पावोनि
आदरें । योग प्रयत्न पूर्वसंस्कारें । करूं लागे अत्यंत. ॥ १०२६ ॥ प्रयत्न
मुक्तीलागीं । अत्यंत करितो योगी । सकळां पूर्वजाळागीं । उद्धरितो आपुल्या.
॥ १०२७ ॥ भाव ऐसा ह्या वचनीं । सूचवी कुरुनंदन म्हणोनी ।
अर्जुनातें या नांवें करूनी । आळवितो. ॥ १०२८ ॥ कीं आनंदवी
कुरुवंशातें । कुरुनंदन म्हणावें त्यातें । येथें सूचवी अर्जुनातें । कीं तूही
स्वपूर्वजांस उद्धरिशी. ॥ १०२९ ॥ ऐसा तो वंशोद्धारक । जन्मांतरीचा सा-
धक । स्वयंचि स्वहितीं प्रवर्ते कौतुक । आइक म्हणतो श्रीकृष्ण या
लोकीं. ॥ १०३० ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव द्वियते ह्यवशोऽपि सः ।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

अगा ! पूर्वजन्म अभ्यास । त्याच्या चित्तास । ओढुनि ने विना प्रयास ।
योगी मोक्षमार्गीच. ॥ १०३१ ॥ जो स्वहिताविषयी रत । तो स्ववंश म्हणावा
निश्चित । कीं आपणास आपण अत्यंत । बुद्धीद्रियासहित वश असे. ॥ १०३२ ॥
अवश म्हणावें त्याला । कीं स्वहिताचरण न घडे ज्याला । तैसा ह्या जरी अ-

वश जाला । पूर्वाभ्यास त्याला न सोडी. ॥ १०३३ ॥ संसारबंधापासूनी । आपणास सोडवावें म्हणोनी । हा पूर्वाभ्यास सिद्ध होऊनि । होता संस्काररूपे झुडीत. ॥ १०३४ ॥ प्रपञ्चाचा विलास । जरी गोड लागे त्यास । तरी पूर्व-जन्मस्वहिताभ्यास । योजीच त्याला मोक्षमार्गी. ॥ १०३५ ॥ आतां आपलें हित । मोक्षप्राप्तीच निश्चित । परी शुद्ध करावया चित्त । कर्मयोगही पहिल्याने पाहिजे. ॥ १०३६ ॥ तरी काय पूर्वाभ्यास । कर्मयोगीं योजितो त्यास । म्हणोनि वाटेळ अर्जुनास । ये स्वर्गी. ॥ १०३७ ॥ तरी कर्मयोगें करूनी । हा शुद्धचित्त होउनी । काम्यकर्में सर्व टाकुनी । जन्मांतरीच 'ज्ञानयोगीं प्रवर्तला. ॥ १०३८ ॥ मग योगापासूनि वळला । कीं मेला अथवा कुसंगें खवळला । या जन्मी, स्वहितीं वळला । पूर्वाभ्यासें. ॥ १०३९ ॥ जन्मांतरी शुद्धचित्त । जाला करूनि कर्म निर्विमित्त । मग ज्ञानीं श्रद्धा उपजली अत्यंत । कर्मीं उपजली अश्रद्धा. ॥ १०४० ॥ ज्ञानचि तारक गमे ज्यास । शुद्धचित्त म्हणावें त्यास । तेव्हां कर्मीं अनादर हा अभ्यास । पूर्वजन्माचा. ॥ १०४१ ॥ तो पूर्वील अभ्यास । कर्ममार्गीं कां ओवील त्यास ? । ज्ञानचि तारक ऐसी जयास । श्रद्धा होती पूर्वीच. ॥ १०४२ ॥ या लागीं हा अर्थ । ज्या वरूनि समजे पार्थ । ऐसें बोलतो आतां समर्थ । या श्लोकाच्या उत्तरार्धे करूनि. ॥ १०४३ ॥

उत्तरार्ध—'जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।'

अगा ! आत्मा कळोनि योगास । आरंभ करावा ऐसी पूर्वजन्मी जिज्ञासा ज्यास । तोही अतिक्रमूनि वेदास । ये जन्मी वर्ततो. ॥ १०४४ ॥ इतकाच वाक्याचा अर्थ । तो विशद बोलतां यथार्थ । प्रगट होतो परमार्थ । ये रीती. ॥ १०४५ ॥ कीं ज्यास आत्मानात्मविवेक । कळला अन्वयव्यतिरेक । त्यास मुक्तीस साधन उरलें एक । कीं चित्तचिद्रूपयोगीं करावें. ॥ १०४६ ॥ आत्मजिज्ञासु पूर्वी होता । तो आत्मा कळला तत्त्वतां । आतां चित्तास चिन्मयता । कैसी होय हा यज्ञ यानंतर. ॥ १०४७ ॥ तेव्हां योगाचें लक्षण । जाणों इच्छी विचक्षण । त्यास म्हणे कमलेश्वर । योगजिज्ञासु म्हणोनी. ॥ १०४८ ॥ आत्मा जाणों इच्छितो । आत्मतत्त्वजिज्ञासु बोलावा तो । मग योगरीती जाणेन ऐसें अपेक्षितो । तो आत्मज्ञ योगजिज्ञासु म्हणावा. ॥ १०४९ ॥ आणि अर्जुन ज्याचा प्रश्न केला । तो योगाभ्यासीं वसरला । कीं अर्जुन बोलिला । 'योगाच्चलितमानसः' म्हणोनी. ॥ १०५० ॥ ब्रह्मापासूनि पर्यं गळे ।

तैसें योगापासूनि मन चले । 'योगाच्छलित' या शब्दे स्पष्ट कळे । अर्थ ऐसा ॥ १०९१ ॥ तो शब्दब्रह्म वेदातें अतिक्रमी । कृष्ण म्हणे 'हें काय सांगों मी । योगजिज्ञासु तोही कर्मी । न प्रवर्ते, प्रवर्ते या जन्मी योगीच. ॥ १०९२ ॥ अर्जुना ! तुवां ज्याचेविषयीं प्रश्न केला । त्याहुनि नीच पायरीचा जरी असला । तोही अतिक्रमूनि वेदांला । प्रवर्तो हा भाव. ॥ १०९३ ॥ वेदांचें अतिक्रमणें । हेंचि कीं वेदोक्त कर्मादर न धरणें । काम्यकर्म तों याणें । टाकिलें पूर्वजन्मीच. ॥ १०९४ ॥ एथें ऐसें बोलिला । आणि शुचिश्रीमंतसदनीं त्याला । जन्म बोलिला तेव्हां प्राप्त जाला । विरोध कांहीं तोही परिहरिला पूर्वाच. ॥ १०९५ ॥ कीं पवित्र शुचिर्मंत । आणि हे श्रीमंत । त्यांचा पुत्र तोही अत्यंत । सादर कर्मी होणारा. ॥ १०९६ ॥ तरी अनुभवूनि ब्रह्म । जीवन्मुक्तही करी कर्म । हें लोकसंग्रहाचें वर्म । तृतीयाध्यायांत वर्णिलें. ॥ १०९७ ॥ हाही सत्कर्मी प्रवृत्त । परी या कर्मेचि माझे स्वहित । ऐसें मानूनि नव्हे रत । कर्ममार्गी. ॥ १०९८ ॥ तोही पूर्वबुद्धिसंयोग । होय तों-थरी कर्मयोग । अनुष्ठी तारक म्हणोनि मग । करी लोकसंग्रहाचिकारणें. ॥ १०९९ ॥ परंतु कर्मी अनादर । कीं नव्हे तो विधिकर । यालागीं योगीच होऊनि तत्पर । अतिक्रमी वेदांतें. ॥ १०९९ ॥ एवं पूर्वाभ्यास । ज्ञानमार्गीच योजी त्यास । कर्ममार्गी नसे ज्यास । आदर ऐसा श्लोकार्थ. ॥ १०९९ ॥ या भगवद्गीतेंत जो संक्षेप । श्रीमद्भागवती त्याचें विशद रूप. । एकादशी सांगदानंदस्वरूप । उद्धवाप्रति बोलिला हें ऐसेंचि. ॥ १०९९ ॥

भागवतश्लोक—'कुर्यागिनो ये विहिताद्यंतरायै-

र्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः ।

ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो

युजंति योगं न तु कर्मतंत्रम् ॥'

श्रीकृष्ण म्हणे उद्धवा ! । ज्ञानी होऊनि यत्न बरवा । योगाकारणें न करी तो म्हणावा । कुर्यागी म्हणोनि. ॥ १०९३ ॥ ऐसे कुर्यागी । यत्न न करिती आत्मयोगी । देव घालिती विषयभोगी । बळात्कारें तयांतें. ॥ १०९४ ॥ देव विघ्नें करिती । विषयकामना नाना रीति । देऊनियां चेंबविती । होऊं न देती योगसिद्धीतें. ॥ १०९५ ॥ ते देव इंद्रियाभिमानी । त्यांच्या इंद्रियांतें खवळूनी । स्त्रीपुरुषांच्या इंद्रियांतें क्षोभवूनी । विघ्नें करिती कुर्यागियांतें. ॥ १०९६ ॥

करिती प्रजाशासन । जे राजसेवक जन । अतिक्रान्ति आर्ते चपदर्शन । प्रजास
 होता ते क्षोभती. ॥ १०६७ ॥ त्या प्रजा रायाप्रती । न पावत ऐसी विघ्ने
 करिती । राजरूपा होता न लेखिती । प्रजा त्या आपणार्ते. ॥ १०६८ ॥ म-
 नुष्य यजिती देवार्ते । ते वृष्ट्यादि फळ देती त्यांते । जे मुमुक्षु त्या निष्का-
 मार्ते । उपेक्षा तयांची. ॥ १०६९ ॥ म्हणुनि देव क्षोभती । योगसिद्धि होऊं
 न देती । दोघास त्यांचीं विघ्ने न बाधिती । कुयोगी ते या दोहीवेगळे.
 ॥ १०७० ॥ या द्विविधा ज्ञानिया योगियांत । एक सेविती सगुण भगवंत ।
 एक निर्गुणोपासक ते अत्यंत । क्लेशे देवकृत विघ्ने परिहरिती. ॥ १०७१ ॥
 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषां' म्हणोनी । द्वादशाध्यायांत या भावें करूनी । श्री-
 कृष्ण बोलेल त्या वचनां । समजावा हा अर्थ. ॥ १०७२ ॥ जे ज्ञानी होऊनि
 सगुणाची । कांस न सोडिती त्यांची । देवकृत विघ्ने हरुनि योगाची । सिद्धि
 अनायासे ईश्वर देतसे. ॥ १०७३ ॥ 'तेषामहं समुद्धर्ता' म्हणोनी ।
 द्वादशाध्यायांत या भावेंकरूनी । श्रीकृष्ण बोलेल कीं सकळ विघ्ने हरूनी । मी
 उद्धरणार भक्तांते. ॥ १०७४ ॥ हाचि अर्थ भागवती । पुनःपुनः स्तंभः
 स्तंभाप्रती । निरूपिला तीं प्रमाणें किती । वाखाणावी ये स्वर्ळा. ॥ १०७५ ॥
 ग्रंथ बाढेल फार । म्हणुनि दाविजे तो अनुकार । एवं देवकृत विघ्ने परिहार ।
 अनायासे भगवद्भक्तां ज्ञानियांचा. ॥ १०७६ ॥ ज्ञान जालियाउपरी । सगुण
 सोडोनि निर्गुणाचवरी । प्रीति धरुनि बरी । अवलंबिली जिहीं असंगता.
 ॥ १०७७ ॥ देव त्यास विघ्ने करिती । परी ते अतिक्लेशे परिहरिती । निःसंग
 होऊनि धरिती । अभ्यास आत्मयोगाचा. ॥ १०७८ ॥ तेही म्हणावे सुयोगी ।
 देवविघ्ने तयांलागीं । न बाधती आणि जे कुयोगी । देवविघ्ने बाधकें होती
 तयांते. ॥ १०७९ ॥ जे आत्मा समजोनी । आणि योगीही प्रवर्तोनी । अ-
 भ्यास बरा न करिती म्हणोनी । कुयोगी म्हणावे तयांते. ॥ १०८० ॥ गोष्टी
 तयांची प्रस्तुत । कीं देव त्यास विघ्ने अत्यंत । करिती निघोनि इंद्रियांत ।
 त्यांच्या आणि मनुष्यांच्या. ॥ १०८१ ॥ विघ्ने मनुष्याकृती । त्यांत कांहीं पुरुष कांहीं
 युवती । योगास विघ्ने करिती त्या किती । प्रसिद्ध गोष्टी बोलाव्या. ॥ १०८२ ॥
 एवं जे कुयोगी । देव विघ्ने करिती ज्यांलागीं । ते योगभ्रष्ट होऊनि मेले जमीं ।
 मुक्ति नाहीं पावले त्या जन्मी. ॥ १०८३ ॥ ते शुचिःश्रीमंतसदनीं । पुन्हा
 उत्तम जन्म पावोनि । प्राक्तनाभ्यासबळें करूनी । आत्मयोगीं योजिती चित्ताते.
 ॥ १०८४ ॥ परंतु कर्माकडे न भरती । आत्मयोगींच धिक्क योजिती । ऐसें
 उद्धवाते श्रीपती । श्रीमद्भागवतीही बोलिला. ॥ १०८५ ॥ एवं या प्रस्तुती ।

मीतेंत अर्जुनाप्रती । 'शब्दब्रह्मातिवर्तते' ऐसें जगत्पती । तोचि बोलतो.
 ॥ १०८६ ॥ एवं बाळदशेपासूनी । मोक्षाची इच्छा धरूनी । कर्ममार्गी रत
 नसे तरी सजनी । त्यास उपदेश मोक्षमार्गीचा करावा. ॥ १०८७ ॥ कीं तो
 जन्मांतरी । ज्ञानमार्गीच होता यापरी । परीक्षा करुनि अंतरी । अधिकारी जा-
 णावा यत्नाचा. ॥ १०८८ ॥ एवं या गीताश्लोकी । श्रीकृष्ण ऐसें बोलिला
 कीं । तो जरी गुंते लौकिकीं । पूर्वाम्यास मोक्षमार्गीच ओढी तयास. ॥ १०८९ ॥
 तो अतिक्रमूनि कर्म । धुंदू लागे परब्रह्म । योग साधूनि उत्तम । मोक्ष पावे हें
 पुढें बोलिले. ॥ १०९० ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक ।
 त्याचें निमित्त सुद्ध लोक । परितोत आधीं. ॥ १०९१ ॥ योगब्रह्म या जन्मीं ।
 स्वहित साधी परब्रह्मीं । परि न पडे कर्मी । ऐसें बोलिला श्रीकृष्ण. ॥ १०९२ ॥
 आणि त्याचा पूर्वाम्यास । बळेचि त्याच्या हिताकडे त्यास. ओढी ऐसेंही
 जगन्निवास । पूर्वश्लोकी बोलिला. ॥ १०९३ ॥ या दों गोष्टीत दोनी । संदेह
 उपजले पार्थाच्या मनी । कीं या जन्मी काय म्हणोनी । यत्न करावा त्यानें
 योगाचा. ॥ १०९४ ॥ कीं तो पूर्वाम्यासेंचि सिद्ध । होणार हें जालें प्रसिद्ध ।
 तरी त्यानें विषयसमृद्ध । यथेष्ट कां न भोगावें ? ॥ १०९५ ॥ आणि 'यत्तते
 च ततो भूयः' म्हणोनी । पूर्वश्लोकी या वचनी । मोक्षार्थ यत्न अत्यंत त्याचा
 दावूनी । स्वयं बोलिला. ॥ १०९६ ॥ आणि पूर्वजन्मी शुद्धचित्त । कर्म
 करुनि जाला निश्चित । तरी शुद्ध वस्त्रही असे होत । मलिन बहु काळेंकरुनी.
 ॥ १०९७ ॥ तरी याही जन्मी । चित्तशुद्धि करणें कर्मी । कां रत नसावें
 वेदोक्त कर्मी । ऐसी शंका दूसरी. ॥ १०९८ ॥ शंका दोनि यापरी । उप-
 जतां अर्जुनाच्या अंतरी । तत्परिहारवाक्यें बरीं । आतां या श्लोकी बोलतो.
 ॥ १०९९ ॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिंनिबधः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

अगा । मुक्ति जे कां परम गती । प्रयत्नेचि करुनीच ते गतीप्रती । पावतो
 ऐसें श्रीपति । बोलोनि परिहरी एक शंका. ॥ ११०० ॥ कीं पूर्वाम्यास
 त्याचा । बळेचि त्यास ओढी हें स्वाचा । बोलिलों अर्थ साचा । त्याचा
 इतकाच. ॥ ११०१ ॥ कीं ज्ञानमार्गीच सादर । त्यास करी पूर्वसंस्कार ।
 कर्म अतिक्रमूनि निर्धार । ब्रह्मीच करिता यास्तव. ॥ ११०२ ॥ अगा । जो प्रथं
 जेयकरी । पाठ करुनि विसरे तेथकरी । पूर्वाम्यासें शब्दकरी । पाठ होय त्या
 पुढें लागे प्रयत्न. ॥ ११०३ ॥ एवं ज्ञानमार्गीच उत्तम । इतकेचि पूर्वाम्यासें

सुगम । पुढें स्वरूपी चित्तसंयम । ■ वन करणें लागेच. ॥ ११०४ ॥ परी इतरासारिखे अम । त्यास न लागती करितां चित्ताचा संयम । कीं अश्रुत वेदही होती सुगम । योगाभ्यासीं पूर्वीं विरूढली वाणी जयाची. ॥ ११०५ ॥ एवं सुगम रीती । प्रयत्न त्यासही लागती । शंका एक जगत्पती । परिहरी ऐशिया मावें. ॥ ११०६ ॥ आतां पूर्वजन्मीं शुद्ध चित्त । तरी काळ लोटला असंत । पुन्हा त्याच्या सिद्धीनिमित्त । कर्मयोग कां न करावा ? ॥ ११०७ ॥ ऐसी शंका दुसरी । ‘अनेकजन्मसंसिद्धः’ या वचनें हरी । ‘संशुद्धकिल्बिषः’ म्हणोनिही हरी । द्वितीय शंका. ॥ ११०८ ॥ कीं अनेक जन्म । अगा ! करितां निष्काम कर्म । आत्मत्वे जाणवें अक्ष । हे जिज्ञासा उपजते. ॥ ११०९ ॥ मग जिज्ञासा उपजली । तेन्हांचि शुद्धि बुद्धीनी जाली । कीं भोगवासना वाईट वाटली । दोही लोकांची जेधवां. ■ १११० ॥ आतां म्हणशील योगभ्रष्ट जाला । तेन्हां पुन्हा मळ लागला । कीं धौतपटही मळला । बहुतां काळें जे रीती. ॥ ११११ ॥ तरी विषयचि गोड तत्त्वतां । ते अनादि बुद्धीची मलिनता । कठिणता आणि श्यामता । लोखंडाची जे रीती. ॥ १११२ ॥ त्या लोहातें लागे परीस । मग कठिणता श्यामता न ये त्यास । ऐसा त्याचा पूर्वाभ्यास । ‘योगी विगतकल्मषः’ म्हणतां सूचवी. ॥ १११३ ॥ निष्काम कर्म ईश्वरी । अर्पितां जन्मांतरी । परिसास लोह लागे यापरी । विगतकिल्बिष पूर्वींच हा जाला. ॥ १११४ ॥ आतां योगभ्रष्ट जाला । म्हणोनि म्हणती मळ लागला । तों तों वरील मळ चढला । सोनें मलिन जैसें धुळीनें. ■ १११५ ॥ त्यास लागतांच हात । शुद्ध होय निश्चित । एवं लोहाचीं किल्बिष असंत । तैसा अनादि मळ किल्बिष तें नाहीं. ॥ १११६ ॥ म्हणोनि शुद्ध किल्बिष ब्याला म्हणावें । तेथें संशुद्धकिल्बिष म्हणे या मावें । संशुद्ध म्हणतां जाणावें । कीं समीचीन प्रकारें तो शुद्ध. ■ १११७ ॥ ऐसा शंका दोन्ही हरुनी । आतां योग थोर सर्वाहुनी । तो योग तूं अनुष्ठी म्हणोनि । योगी सर्वांत थोर म्हणतो या लोकीं. ॥ १११८ ॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

अगा अर्जुना ! तपस्वी । तपें पावती थोर पदवी । परीं तीं तपें आणि फळें जाणावी । नश्वरें दोन्ही. ॥ १११९ ॥ अगा ! तैसा नव्हे योगी । जो निजानंदपदींच चित्ताळागीं । योगी आणि देह जीवंत असतां जगीं । प्राप्ति निज-

मंदपदाची ज्याला. ॥ ११२० ॥ योगी तपस्वी याहूनि । अधिक कोटिगुणें-
 करुनि । योगी होय म्हणे म्हणोनि । अर्जुना ! तूंहि. ॥ ११२१ ॥ कोणी
 कर्मचि करिती । नाना देवतातें यजिती । उत्तम लोकासही जाती । शेवटीं
 सकळही नश्वर. ॥ ११२२ ॥ कर्मकर्त्याहूनी यालागीं । कोटिगुणें अधिक योगी ।
 म्हणोनि होय तूंहि जगीं । योगी अगा अर्जुना ! ॥ ११२३ ॥ अगा ! म्हणती
 तीं सकामें । वाईट तपें आणि कर्म । मी जीं करीन तीं निष्कामें । त्याणें मोक्ष
 पावेन. ॥ ११२४ ॥ तरी निष्कामाचें फळ । आत्मज्ञान केवळ । मागुती तेथें
 चित्त करणें निश्चळ । तो योग. ॥ ११२५ ॥ एवं ज्ञानियाहीहूनी । योगी
 अधिक म्हणोनी । यास्तव म्हणतो कृपेंकरुनी । कीं तूं योगी होई अर्जुना !
 ॥ ११२६ ॥ एथें बोलिले ज्ञानी । कीं योगी थोर ज्याहूनी । ते ज्ञानी शास्त्र-
 ज्ञानी । ऐसें कोणी बोलती. ॥ ११२७ ॥ ज्याच्या मतें आत्मा कळला । मग
 योग कां पाहिजे त्याला ! । ते येथें बोलती या बोला । कीं आत्मज्ञानी तोचि
 योगी म्हणोनि. ॥ ११२८ ॥ आत्मा कळला ज्यालागीं । तितके ज्ञानेंचि तो
 योगी । ऐसें मत म्हणोनि या प्रसंगीं । ज्ञानी तो शास्त्रज्ञानी एथें बोलती.
 ॥ ११२९ ॥ एक वेदांताविणें । शास्त्रमात्र ज्याला दूषणें । योग थोर म्हणतां
 वेणें । लागेल योगशास्त्र. ॥ ११३० ॥ तरी योगशास्त्रींच्या इतर रीती । टा-
 कुनि योगचि जगत्पती । या गीतेंत बोले आणि श्रुती । वदती व्यतिरेक-
 अन्वय दोन योग. ॥ ११३१ ॥ योग न साधे जोंवरी । देखतसंस्कार ॥
 गुढे सोंवरी । म्हणोनि योग उपपादुनि यापरि । बोलती श्रुति. ॥ ११३२ ॥

श्रुति—‘यदा पञ्चावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अग्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाम्ययौ ॥’

जेव्हां पांचां ज्ञानेंद्रियांच्या वृत्ती । मनासहित निश्चळ राहती । बुद्धीची
 चेष्टा गती । राहे परमगती त्या गतीतें म्हणावें. ॥ ११३३ ॥ ऐसी
 जे परमा गती । तीतें योग म्हणोनि म्हणती । त्या योगाची हेचि स्थिती ।
 कीं स्थिरा इंद्रियांची धारणा. ॥ ११३४ ॥ कीं प्रपंच म्हणावें तया । जो अ-
 नुभवा ये पांचां इंद्रियां । शब्द स्पर्श रूप रस गंध यां । बेगळा प्रपंच काय
 धसे ! ॥ ११३५ ॥ चित्त जालें चिन्मय । तेव्हां कोण्था विषयातें कोण

कस्मी इन्द्रिय ? । प्रत्यगात्मस्मृतीचाच निश्चय । तन्मयत्वेचि उरे बुद्धीचा.
 ॥ ११३६ ॥ ऐसी धारणास्थिती । तीस योग ऐसें म्हणती । परि अप्रमत्त
 तेव्हा जेव्हा ये रीती । स्थिति बाणे. ॥ ११३७ ॥ ज्यास स्वरूपाची विस्मृती ।
 त्यास प्रमत्त म्हणती । स्मृति जाता पदच्युती । प्रमत्तातें. ॥ ११३८ ॥ ऐसा
 योग बाणे । श्रुति त्यातें अप्रमत्त म्हणे । कीं योगसिद्ध शाहाणे । ते स्वचि-
 दात्मता न विसरती. ॥ ११३९ ॥ चिदात्मता आपली विस्मरे । तेव्हा देहा-
 त्मता आयती स्फुरे । मग काय ते समर्थी उरे । अंतर ज्ञानिया अज्ञानियास.
 ॥ ११४० ॥ कोणी एथें म्हणती । कीं आपणास सौभाग्यवती । ऐसें जरी
 सुवासिनी न स्मरती । तरी अहेवपण गेलें काय त्यांचें ? ॥ ११४१ ॥ तरी
 सौभाग्यातें विसरती । आणि सौरकातें आतळती । तरी तीस स्मृति धरणें ला-
 गती । अगत्य आपल्या सौभाग्याची. ॥ ११४२ ॥ बुद्धीस जेव्हा चिदात्मता ।
 न स्फुरे स्फुरे तेव्हा देहात्मता । हा संस्कार न्हावी आयता । सिद्ध बैसला मुंड-
 नातें. ॥ ११४३ ॥ कोणी म्हणती ब्राह्मण । न स्मरे कीं ब्राह्मण आपण ।
 तरी तें काय गेलें शहाणपण । मूर्ख कोणी ऐसे दाविती. ॥ ११४४ ॥ जो अष्टोनि
 शुद्ध जाला । भी शुद्ध जालें हें न स्मरे ज्याला । तो विसरुनी अन्न भक्षूं
 लागला । इतर नीच जातीचें. ॥ ११४५ ॥ पूर्वसंस्कारें देहात्मत्व । जरी न
 मानी ज्ञानियाचें सत्त्व । तरी चिदात्मत्व विस्मरणें पूर्णत्व । न जाय ऐसें अंगी-
 कारूं ये. ॥ ११४६ ॥ असोत दामिकाचे बोल । परमार्थहीन फोल 'परी
 त्यातें मानूनि सखोल । वायां जाती उपेक्षुनी योगातें. ॥ ११४७ ॥ एवं
 'अप्रमत्तस्तदा भवति' । येथपर्यंत श्रुती । योगशब्दें हे स्थिती । विशद
 व्यतिरेकयोगीं बोलिली. ॥ ११४८ ॥ उरला शेवटील चरण । त्यांत
 अन्वययोगविवरण । ज्या योगीं मायेचे तिन्ही गुण । तेही निर्गुणचि
 लक्षावे. ॥ ११४९ ॥

श्रुत्यंतिम चरण—'योगो हि प्रभवाप्ययौ ।'

प्रभव म्हणजे उत्पत्ती । अप्यय नाशस म्हणती । या दोहीतें म्हणे श्रुती ।
 योग म्हणोनि. ॥ ११५० ॥ कीं सृष्टि आणि संहार जगास । ब्रह्म हेमी जेस न-
 गास । नग उपजणें असणें नाशणें तिघांस । अधिष्ठान सोर्जे तैस जगासही ब्रह्म.
 ॥ ११५१ ॥ एवंच ब्रह्मचि नहोनि विश्व जालें । ब्रह्मचि त्याचा नाश जें अंती
 उरलें । स्थितिकाली ही ब्रह्मचि या बोलें । सूचविलें श्रुतीनें. ॥ ११५२ ॥ कीं सोर्जेचि
 अलंकार जो जाला । उरलें नाशुनि तेंचि नाश त्याचा बोल । होऊनि वासे तों-

पर्यंतही त्याला । सोनेचि की म्हणावें. ॥ ११५३ ॥ एवं अलंकाराचें उपजणें ।
 सोनें आणि सोनेचि त्याचें नाशणें । तेव्हां सोनेचि त्याचें असणें । उपजोनि नासे
 तोपर्यंत. ॥ ११५४ ॥ तरंगउत्पत्ति जळ । त्याचा नाश तेंचि केवळ । तरंग
 आहे तोवरीही निखळ । उदकचि असे. ॥ ११५५ ॥ कार्यात निखळ कारण ।
 पाहणें यास योगनिपुण । योग म्हणती श्रुतीही खूण । हेचि दावी. ॥ ११५६ ॥
 ज्याचें जें उपादान कारण । त्या कार्यास प्रसक्ती कारणपण । ज्याचें उपजणें
 नाशणेंही आपण । कारणचि दिसे. ॥ ११५७ ॥ येविषयी प्रमाण श्रुती ।
 आणीकही उदंड असती । परंतु पावेल विस्ताराप्रती । ग्रंथ हा. ॥ ११५८ ॥
 एवं योगशास्त्ररीती । टाकूनि गीता पुराणें श्रुती । वाखाणावया ज्ञानस्थिती ।
 योग बोलती तो भोक्षतें अगत्य. ॥ ११५९ ॥ हा अर्थही या प्रस्तुती । स्पष्ट
 बोलिळी श्रुती । कीं, 'अप्रमत्तस्तदा भवति' । श्रुति म्हणे. ॥ ११६० ॥ कीं
 देहात्मसंस्कारें प्रमत्त । नव्हे तेव्हां म्हणावा अप्रमत्त । ऐसा अप्रमत्त तेव्हां कीं
 जेव्हां चित्त । चिन्मययोगीं होतसे. ॥ ११६१ ॥ या गोष्टीचा प्रसंग । या-
 वरुनि कीं योग । ज्ञानी न साधी तो नव्हे भंग । देहात्मत्वसंस्काराचा. ॥ ११६२ ॥
 कोणी न मानिती हा सिद्धांत । साभिमान जाले वाचूनि वेदांत ।
 आत्मज्ञानी म्हणवूनि आंत । देहात्मभावे सर्वदा. ॥ ११६३ ॥ योग थोर
 बोलिला जेथें । ते आत्मज्ञानमात्र वाखाणिती तेथें । प्रस्तुती ज्ञानियाहुनि योगी
 थोर एथें । तो ज्ञानी शास्त्रज्ञानी ऐसें बोलती. ॥ ११६४ ॥ जड न्येतन्य भाग
 दानी । समजला तोचि योगी अनुभवी ज्ञानी । तो ज्या ज्ञानियाहुनि थोर म्ह-
 णोनी । वर्णिला तो शास्त्रज्ञानी म्हणती. ॥ ११६५ ॥ कीं आत्मत्वमात्र सम-
 जला । योगी शुद्धें तोचि म्हणती एथें वर्णिला । त्याहुनि उणा ज्ञानी बोलिला ।
 तरी तो म्हणती शास्त्रज्ञानी म्हणावा. ॥ ११६६ ॥ आत्मा कळल्यावरी । चित्त
 चिन्मय कृपारें व्याउपरी । ऐसें ते मानिते जरी । तरी आत्मज्ञानियाहुनि योगी
 थोर ते म्हणते. ॥ ११६७ ॥ असो आत्मज्ञानियाहुनी । योगी थोर म्हणोनी ।
 अर्थ या भगवद्गुणी । बोलिला पाहिजे. ॥ ११६८ ॥ एवं तपस्वी कर्मी ज्ञानी ।
 योगी थोर या सर्वाहुनी । श्रीकृष्ण म्हणे म्हणोनी । होय तूं योगी अर्जुना ।
 ॥ ११६९ ॥ कीं तुज आत्मज्ञान । होईल मग आपलें मन । स्वरूपरूप
 करुनि मोहन । मोडी देहात्मतेचें. ॥ ११७० ॥ ऐसा योगीही होउनी । मग
 सरुणातें भजे म्हणोनी । योगी भक्त सर्वा योगियाहुनी । थोर म्हणतो आतां
 या श्लोकी. ॥ ११७१ ॥

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनांतरात्मना ।

भज्ज्वात्मान्मज्जते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

अगा ! सर्वतः धोर योगी । म्हणूनि पूर्वश्लोकीं बोलिछों तुजलागीं । त्याही सर्वा योगियांत जगीं । धोर जो योगी मद्भक्त. ॥ ११७२ ॥ जो भक्तावंत भक्त । ज्याचें अंतःकरण माझ्या स्वरूपी अनुरक्त । त्या अंतःकरणें योगयुक्त । भजे मातें. ॥ ११७३ ॥ योगी तितुके म्हणावे युक्त । परि ज्याचें चित्त सगुणी अनुरक्त । वरकड युक्त तो युक्ततम भक्त । मज संमत बहुत तो योगी. ॥ ११७४ ॥ युक्त योगी म्हणावा । युक्ततम तो धोर योगी गर्णावा । आणि मज संमत जो मनोभावा । मज सगुणी योजी तो भक्तीनें. ॥ ११७५ ॥ ऐसेंच सतमाध्यायांत । ज्ञानी भक्त धोर अत्यंत । म्हणोनि म्हणेल भगवंत । द्वादशी तरी दोहीत धोर यातेंचि म्हणेल. ॥ ११७६ ॥ एथें निर्गुणोपासक । आत्मा कळतांच जे सगुणोपेक्षक । ते दाखविती पांडित्यकौतुक । जों पुसता नाहीं भेटला. ॥ ११७७ ॥ कोणी म्हणती योगियांत । भक्त धोर म्हणे भगवंत । ते योगी आत्मज्ञानवंत । ऐसें नव्हे. ॥ ११७८ ॥ जे यमनियमादि विचित्र । योगमार्ग अनुष्ठिती पवित्र । ते आत्मज्ञ न होती योगी मात्र । त्यांत स्वभक्त श्रेष्ठ म्हणोनी श्रीकृष्ण म्हणतो. ॥ ११७९ ॥ ज्ञानाभिमानी हो अरे । प्रसंग कोण हें विचारना कां बरे ? ऐसीं क्लिष्ट कल्पना कल्पूनि खरे । ठीक-कार जगीं म्हणवितां. ॥ ११८० ॥ यामार्गे तिसरा श्लोक । तेथें बोलिला उत्तमश्लोक । कीं यत्मान योगी प्रयत्न अनेक । करूनि परम गतीतें पावतो. ॥ ११८१ ॥ तो तों आत्मज्ञानी म्हणावा । आतां त्या पुढिल्या श्लोकीं जो श्रेष्ठ गणावा । तो ज्ञानहीन कोठोनि आणावा । तपस्वी कर्मी तेव्हां भक्त ज्ञानियाहूनि धोर. ॥ ११८२ ॥ त्या पुढिल्या श्लोकांत । 'योगिनामपि' सर्वेषां म्हणे भगवंत । तो श्रेष्ठ ज्ञानहीना योगियांत । अरे साभिमान हो कां म्हणतां ॥ ११८३ ॥ 'योगिनामपि सर्वेषां' या वचनीं । योगियांतही सर्वांत युक्ततम म्हणोनि । भगवंत म्हणतो एथें कोठूनी । ज्ञानहीन योगी तुम्हीं आणिले ? ॥ ११८४ ॥ मार्गे तिसरिया श्लोकीं योगी । मुक्ति बोलिजी ज्यालागीं । तो ज्ञानियाहीहूनि धोर जगीं । या मागिल्या श्लोकीं वर्णिला. ॥ ११८५ ॥ तैसाही सर्वा योगियांत । माझा भक्त युक्ततम अत्यंत । ऐसें स्पष्ट बोलें भगवंत । तें कां रे ! तुम्हीं मोडितां. ॥ ११८६ ॥ हा मुख्यार्थ मानाना जरी । अभिमान स्थापला तुम्हांवरी । आणि अंगीकाराळ तरी । ज्ञानियांत भक्तज्ञानी तो

धोर. ॥ ११८७ ॥ त्यांतचि अन्य टीकाकार । ते तेथें अन्य प्रकार । जो-
छती कीं नानादेवता इतर । त्यांचे उपासक ते योगी. ॥ ११८८ ॥ त्या सर्वा
योगियांत । स्वभक्त धोर म्हणतो भगवंत । एवं च ते योगी नव्हती ज्ञानवंत ।
ज्यांत भक्त धोर बाखाणिती. ॥ ११८९ ॥ तरी हें उपासनाप्रकरण । नसतां
क्लिष्टकल्पित विवरण । योगीशब्दाचें यांत स्फुरण । स्पष्ट दिसतें अभिमानाचें.
॥ ११९० ॥ मागिलिया सिसरिया श्लोकापासूनी । योगी धोर सर्वोद्गामी । त्यां-
तही भक्त श्रेष्ठ म्हणोनी । या श्लोकीं म्हणे भगवंत. ॥ ११९१ ॥ हा शुद्धपक्ष
अंगीकारा । टीकुनि अभिमान सर्वेश्वरा । सगुणातें भजोनि तरा । सर्वात्मत्वे.
॥ ११९२ ॥ हा अध्यायाच्या अंतीचा श्लोक । जेथें ज्यांस सर्वात्मत्व अव-
जोक । ते भक्त धोर ऐसा छत्तमश्लोक । स्थापिता जाला सिद्धांत. ॥ ११९३ ॥
हेचि भक्ति विशद अत्यंत । उत्तराध्यायापासूनि भगवंत । द्वादशाध्यायापर्यंत ।
बोलेल आतां. ॥ ११९४ ॥ आत्मज्ञानाविण । भक्ती तें अन्न अलक्षण । आणि
अनावांचूनि लक्षणचर्वण । भक्तीवांचूनि ऐसा आत्मबोध. ॥ ११९५ ॥ ऐसी
टीका वामनी । हाचि अनुभव वरवा मनी । जे पाहती दिनयामिनी । ते भगव-
द्भक्ति आत्मयोगी देखती. ॥ ११९६ ॥

गोष्ठे दधारात्मकरेण योगे षष्ठेऽर्जुनायादिशदात्मयोगम् ।

स आविरस्तु स्थिरजंगमेषु सिंघूर्मिवच्चिज्जडसंगमेषु ॥

अध्याय सातवा.

जय जय विजयसूत ! । जय जय गीतापीयूषजीमूत । । जय जय चराचर-
भूत । । परापरप्रैकल्यधिष्ठान. ॥ १ ॥ जय जय मायापते ! । जय जय प्रपन्नमाया-
तीक्ष्णगते । । जय जय जगत्कल्पनामते ! । जगदात्मन् ! ॥ २ ॥ जय जयसत्त्वर-
जतमफणिगुण ! । जय जय अशेषकल्याणगुण ! । जय जय मुक्तमुमुक्षुसेव्यसगुण ।
जगद्गुरो ! ॥ ३ ॥ जय जय कामाकामसेवित । जय जय अपरोक्षसंपन्न सद्भक्त-
संमत ! । जय जय बुधभक्त सुप्रीत ! । परमगुरो ! श्रीहरे ! ॥ ४ ॥ जय जय बहुजन्य-
सिद्धोपासित ! । जय जय सर्व वासुदेवाव्युत ! । जय जय जडतरंगमोघामृत ! ।
देवाधिदेव ! ॥ ५ ॥ जय जय जगदावास ! । जय जय जगन्निवास ! । जय जय
श्रीवल्लभ ! श्रीनिवास ! । श्रीवत्साक ! शेषपर्यंक ! ॥ ६ ॥ जय जय चरणशरणज्ञा-
नप्रद ! । जय जय अनाद्यविद्याध्वंस मोर्षिद ! । जय जय कैवल्यदायक मुकुंद ! ।
जगदेकनाथ ! ॥ ७ ॥ ऐशिया श्रीशेषशयना । वंदूनि तूतें कमलनयना ! ।

गीतासतमाध्यायटीकारचना । करीन तुझ्या प्रसादें. ॥ ८ ॥ तूंचि गीता तूंचि गीताकार । तूंचि टीका तूंचि टीकाकार । गीतेंत हेंचि हाचि प्रकार । टीकेंतही. ॥ ९ ॥ तुजवांचूनि काय असे । तंतूंचि जैसा पट दिसे । कीं मृगजळीं वसे । भानु एक. ॥ १० ॥ आतां षष्ठाध्यायावरी । सतमाध्याय कां परी । आरंभतो हें अजी हरी । बोलतो तुझ्या मूर्तीं श्रोते त्यांप्रती. ॥ ११ ॥ षष्ठाध्यायामाजि योग । बोलतां योगभ्रष्टप्रसंग । अर्जुन पुसतां श्रीरंग । विशद बोलिला. ॥ १२ ॥ कीं, उत्तमलोकातें जाउनी । बहु काळ तेथें राहुनी । पुन्हा उत्तम जन्म पावोनी । त्या जन्मीं मुक्ति पावतो. ॥ १३ ॥ सकळांमाजि याळागीं । श्रेष्ठवें वर्णिला योगी । त्या सर्वा योगियांतही जगीं । योगी अतिश्रेष्ठ जो स्व-भक्त. ॥ १४ ॥ योगियांत योगी उत्तम । तो स्वभक्त युक्ततम । ऐसें बोलिला सर्वोत्तम । शेषटीं षष्ठाध्यायांत. ॥ १५ ॥ तरी सगुणीं भजे तो भक्त । आत्मत्वे भजे तो योगयुक्त । त्याचि योगीं केवि अनुरक्त । सगुणा परमेश्वरातें. ॥ १६ ॥ ऐसें अर्जुनाध्या मनीं । तत्काळ वाटलें म्हणोनी । तो प्रश्न करी जो तों स्वयेंचि एधुनी । तेंचि सतमाध्यायांत उपदेशितो. ॥ १७ ॥ कीं सगुणा चौमुजांचा म्हणावा । तरी द्विभुज राम निर्गुण गणावा । आतां अनुध्याकार सगुण जाणावा । तरी मत्स्यकूर्मादि हे कोण ? ॥ १८ ॥ आतां असावा आकार काही । त्यावांचूनि सगुणत्व नाही । तरी चरचर साक्षी आहे । साकार तेव्हां लेखावा. ॥ १९ ॥ साक्षीही साकार । हाही अंगीकारावा प्रकार । म्हणूनि जरी ये विचार । पथवरी. ॥ २० ॥ तरी साक्षी एक आहे । जो सर्वत्र सर्व पाहे । तो देखिला नसोनि बुद्धि साहे । काय म्हणोनि हे गोष्टी. ॥ २१ ॥ तेव्हां वेदशास्त्रें बोलती । म्हणूनि अंगीकारावी हे रीती । तरी साक्षित्व वर्णितो श्रुती । सगुण आणि निराकार. ॥ २२ ॥

श्रुति—‘अपाणिपादो ज्वनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स एव वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं पुराणम् ॥’

नसोनि हस्त चरण । वेगवंत आणि करी ग्रहण । नसोनि चक्षु श्रवण । पाहे आणि आयके. ॥ २३ ॥ हाताविणें घेणें । आणि वेग पायाविणें । दोन्ही गोष्टी व्यापकपणें । घडती आकाशदृष्टांतें. ॥ २४ ॥ कीं जें असेल जेथें । तें आकाशें आपणांत घेतलें तेथें । तैसें व्यापका वेगळें एथें । काय असे आकाशांत. ॥ २५ ॥ पक्षी उडे गगनीं । तों गगन पुढे असे त्याहूनी । गगन

वेगवंत म्हणोनी । या गुणें म्हणावें. ॥ २६ ॥ तैसें हस्तावांघुनि ग्रहण ।
आणि वेग पायावीण । ऐसें नसोनि चक्षु श्रवण । पाहे आणि आइके. ॥ २७ ॥
विचारितां हे लक्षण । दिसतें शुद्ध निर्गुणपण । परि दर्शन आणि श्रवण ।
निर्गुणीं न घटे. ॥ २८ ॥ मायायोगें द्रष्टेपण । मायायोगेंचि श्रवण । तैसें सर्व
पदार्थांचें ग्रहण । सर्व मजमाजी जो जाणे त्यातें. ॥ २९ ॥ मग घावे जेथपर्यंत ।
त्याहूनि पुढें आपण अनंत । ज्यास ऐसें जाणें वेगवंत । म्हणाना तोचि.
॥ ३० ॥ एवं 'पश्यति' आणि 'शृणोति' । म्हणूनि बोले श्रुति । तेन्हां हेही भर्म
त्यांत असती । कीं आपण गृहीता आणि वेगवंत. ॥ ३१ ॥ ऐसें सगुण सा-
क्षित्वाचें रूप । माया आणि शुद्धचित्त्वरूप । ब्रह्म माया दोन्ही अरूप ।
उभय योगें साक्षित्वकार्य मायेचें. ॥ ३२ ॥ तरीच माया आणि ब्रह्म । अव्यक्त
दोहीचें नाम । ब्रह्मी श्रवण दर्शनादि नसती भर्म । मायायोगें सधर्मत्व. ॥ ३३ ॥
त्यास म्हणावें सगुण । अवतारीं साकारपण । अवतार ज्याचे तो आपण ।
सगुण होउनिही निराकार. ॥ ३४ ॥ अवतार त्याची कल्पना । कल्पनाच
त्याची विश्वरचना । ज्ञानदृष्टि पाहतां असेना । चराचरास अवताररूपास मि-
श्रत्व. ॥ ३५ ॥ त्यांत इतकेंचि अंतर । कीं ईश्वरांश जीव कर्मानुसार । हे
देह पावती आणि अवतार । स्वेच्छाकल्पित तारक तथा जिवांचे. ॥ ३६ ॥
तथापि माया कल्पित । अवतार आणि चराचर निश्चित । दोन्ही समान भगवंत ।
देह आपले मानितो. ॥ ३७ ॥ लक्षूनि जिवांचें कर्म । स्वयें होतो स्यावर
जंगम । लक्षूनि त्यांचा उद्धार सर्वोत्तम । अवतरतो स्वयें तोचि. ॥ ३८ ॥
हे नेणती जीव । जैसें अविद्यस्तव । तैसेंचि नेणती अवतारविभव । परि भेद
न देखे ईश्वर. ॥ ३९ ॥ राजा शिरीं भूषणें धरी । त्याच हेमैं नाना परी ।
गज रथ अस्वादि, अलंकारी । समवित्त आपलें तो पाहे. ॥ ४० ॥ या प्रकारें
चराचर । ईश्वरास वाटे आपलें शरीर । आणि अनुभव हा निरंतर । कीं शुद्ध
निर्गुण आपण. ॥ ४१ ॥ जैसा तंतूचि पट । आणि मातीच घट । ऐसें निर्गु-
णचि निपट । त्रिगुण विश्व. ॥ ४२ ॥ ऐसें पाहणें बाणे । त्यास योग म्हणती
शाहणे । तो योगी दृश्य मिथ्या म्हणे । त्याचा प्रकाशक आत्मा तो सत्य. ॥ ४३ ॥
तंतु सत्य मिथ्या पट । माती सत्य मिथ्या घट । आत्माच आहे निपट । परी
भास मिथ्या ते योगी मानिती. ॥ ४४ ॥ भक्त योगीही हेंचि जाणे । परी
त्यास विशेष एक बाणे । कीं हे ईश्वरकल्पना तेन्हां म्हणे । चराचर अवतार

ईश्वराचे. ॥ ४६ ॥ की मात्स्यकूर्मादि देह । भगवदवतार निःसंदेह । स्थिरचर
 तैसेंचि संदेह । काय एथें. ॥ ४६ ॥ चिष्णुप्रतिमा सुवर्णाची । त्यांत सुवर्ण-
 ताचि साची । तैसी स्वरूपावांचूनि कैची । सत्ता अवतारमूर्तीतें ? ॥ ४७ ॥
 ऐसें निर्गुणत्वे सगुण । तो लक्ष्मी जैसा निपुण । तैसें निर्गुणत्वेचि त्रिगुण ।
 विश्वही लक्ष्मी. ॥ ४८ ॥ अवताररूपी ही माया । लटिकीच वाटे जया । प्र-
 पंचरूपी तया । काय सत्य वाटेळ ? ॥ ४९ ॥ परंतु अवताररूपी प्रीती । तैसीच
 प्रीती सर्वभूती । जैसा रामकृष्णादि मूर्ती । भक्त पाहे तैसें चराचर. ॥ ५० ॥
 नुसता योगयुक्त । आणि योगी होऊनि भक्त । त्यांत अंतर हेंचि कीं अनुरक्त ।
 सगुणी म्हणूनि सगुणत्वे जग पाहे. ॥ ५१ ॥ वर्णिला षष्ठाध्यायाचे अंती ।
 योगयुक्त भक्त ये रीती । हें आइकोनि मती । साशंक जाली अर्जुनाची.
 ॥ ५२ ॥ की योगी भक्ति ये रीती । हे विदित नसे अर्जुनाप्रती । म्हणूनियां
 अध्यायारंभी जगत्पती । हेंचि आईक म्हणतो. ॥ ५३ ॥ ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य
 धर्म । यश श्री हा षडगुणांचा क्रम । साही गुण स्थावर जंगम । देह ज्याचा
 तो बोळतो श्रीभगवान्. ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच—मध्यासक्तमनाः पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ह्यास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

पार्था ! माझ्या ठायीं आसक्त । मन गुंतलें ऐसा अनुरक्त । योगही भोजूनि
 माझा भक्त । होसील तूं जैसा आईक तें. ॥ ५५ ॥ सर्वही बीच ईश्वर ।
 ऐसें ज्या प्रकारें तूं चतुर । मातें जाणसील तें आईक सादर । भगा पार्था !
 ॥ ५६ ॥ मी सगुण ईश्वर अद्वय । तोचि मी सर्वही हें निःसंशय । तूही हें
 जाणसील मदाश्रय । ज्या प्रकारें तें आतां आईक. ॥ ५७ ॥ चित्त
 सर्वात्मयोगी योजे । तथापि मायेचे मास दिसती जे जे । ते ते मी सगुण ऐसी
 विराजे । भक्ति माझी योगांतही. ॥ ५८ ॥ योजित असोनि योग । घडे माझा
 भक्तियोग । योग भक्ति दोहींचा संयोग । एकेचि समर्थी. ॥ ५९ ॥ याकारणें
 योग योजितां । मी सगुण ऐसें चराचर भूतां । मद्रूप पाहसी तें आतां । भगा
 पार्था ! आईक. ॥ ६० ॥ अर्थ उकळला ऐसे परी । भावार्थ प्रतिपदी ह्रसि ।
 सुचबितो यावरी । काही विशद बोळावा. ॥ ६१ ॥ योग तरी योजिसी । त्या
 योगी मज समक्षें पाहसी । ज्या ज्ञानें ऐसा प्रवीण होसी । तें आइक म्हणतो
 हा अर्थ. ॥ ६२ ॥ तरी सर्वत्र दिसे ब्रह्म । सर्वात्मयोग प्रथम । याही अनु-

भवावरि श्रम । हा किमर्थ ? ॥ ६३ ॥ किं त्रिगुणी दिसे निर्गुण । मग तेंचि
 सर्वही ब्रह्म सगुण । पाहवें हें न जाणें जरी विपुण । तरी काय उणें अनुभवी
 तयाच्या ? ॥ ६४ ॥ ऐसें म्हणेल पार्थ । तरी हे गोष्टी यथार्थ । परी साधूनिही
 चतुर्थ पुरुषार्थ । भक्ति नाही साधली तयातें. ॥ ६५ ॥ योगियांतही तो योगी
 थोर । जो योगी होऊनि सगुणी सादर । हें पूर्वाभ्यासाच्या अंती सर्वेश्वर ।
 सिद्धांतरूपें बोलिला. ॥ ६६ ॥ तरी योगीही होउनी । जरी लागे सगुणमात्र-
 भजनीं । तरी जतन होय जो मनीं । ठसा योगाचा. ॥ ६७ ॥ कीं भक्तिसु-
 खापुढें जया । मोक्षही नलगे तया । काय करावी वेळुनि यां । योगसिद्धी ?
 ॥ ६८ ॥ आणि थोरपण आलें तेथें । कीं योग असोनि भक्ति जेथें । याळागीं
 बोलणें लागलें एथें । ऐसें श्रीकृष्णासी. ॥ ६९ ॥ कीं माझेठायीं आसक्त मन ।
 म्हणजे मी जो साकार कमलनयन । त्या माझेचि भजन चिंतन । करी लंपट
 होउनी. ॥ ७० ॥ ऐसें माझे ठायीं । मन आसक्त लंपट माझे पार्थी । त्या सं-
 योगीं सगुण दाबूनि या उपायीं । दोन्ही साधती ऐसें करावें. ॥ ७१ ॥ कीं
 भक्ति नुसती ज्ञानाविण । न ठाडकी स्वात्मस्वूपण । त्यास निर्गुण न कळतां
 सगुण । काय कळे. ॥ ७२ ॥ निर्निमित्त आपली प्रीती । आयता आत्मा
 भक्ति आयती । अविद्येन पडली भ्रांती । हें भक्तिरहस्य न कळे तयातें.
 ॥ ७३ ॥ तोही आत्मा कळे । आणि चित्त योगी न वळे । चित्स्वरूपी न
 मिसळे । तोंवरि न तुटे अविद्यासंस्कार. ॥ ७४ ॥ एवं योगाचा ठसा पडे ।
 तराच भक्तिसुख सांपडे । ते भक्ति तरी म्हणावी कीं घडे । जरी भजन सगु-
 णाचें. ॥ ७५ ॥ अन्यथा निर्गुणोपासक । होतां फळीं क्लेश अधिक । ज्ञानी
 योगी सगुणसेवक । श्रेष्ठ सर्वांत हे पदवी. ॥ ७६ ॥ स्वयनें तरो हा निश्चय ।
 क्लेशें चित्त करिती चिन्मय । भक्तांस सगुणाचा आश्रय । योगसिद्धि अनायासें
 यास्तवि. ॥ ७७ ॥ अत एव या भावेंकरूनी । या श्लोकीं मदाश्रय म्हणोनी ।
 योगिया यक्तांचें विशेषण वदोनी । आईक म्हणतो आपलें समग्रत्व. ॥ ७८ ॥
 कीं योग योजूनि मदाश्रय । ज्यास आश्रय भी जगदाश्रय । ऐसा होऊनि तूं
 निःसंशय । सर्व मी ऐसें जे रीती जाणशी. ॥ ७९ ॥ तैसें सांगेन तुजला ।
 आईक त्या माझ्या बोल । परी त्या समग्र विश्वरूपा मला । पाहणें न घडे
 योगावांचूनी. ॥ ८० ॥ आणि योग भक्तीवांचुनि । तो योगी भक्त नव्हे
 म्हणोनी । योगातें योजित असोनी । समग्रते मातें ये रीती जाणशी. ॥ ८१ ॥
 येवीत असोनि योगातें । जे रीती जाणशी समग्र मातें । तें आईक म्हणतां

एथे । न घडे अर्थ यावेगळा आणिक. ॥ ८२ ॥ कीं सर्वे ब्रह्म जाणे । योग
 योजनें त्यातेंचि बाणे । ऐसें असोनी श्रीकृष्ण म्हणे, । 'योगं युञ्जन्नास्वसि'
 म्हणोनी. ॥ ८३ ॥ योग योजीत असोनी । समग्रतें मातें जाणसी म्हणोनी ।
 म्हणतां विरोध वचनी । प्राप्त जाळा. ॥ ८४ ॥ तरी सर्वात्मत्वे योगातें ।
 योजितां चराचरातें । माझीं सगुणरूपें म्हणोनी मातें । जे रोसी जाणसी
 तें आईक. ॥ ८५ ॥ विरोध ऐसा परिहरे । अन्यथा वाक्यार्थ एथें विखरे ।
 जे निर्मत्सर पाहती बरे । ते मानिती याचि अर्थातें. ॥ ८६ ॥ योगशब्दे
 योगव्यतिरेक । समग्रतें अन्वयाचें कौतुक । व्यतिरेक योजीत एकीं अनेक ।
 हा अन्वय बोळतो जरी म्हणावा. ॥ ८७ ॥ तरी व्यतिरेक आणि अन्वय ।
 दोघरी अद्वैत निश्चय । करुनि होऊनि निःसंशय । मग योग योजूं तो भलता.
 ॥ ८८ ॥ व्यतिरेकयोगीं मन । करूं लागतां विषयचितन । तेथेंच अग्रमत्वाचें
 अवलोकन । करुनि मन योजावें स्वरूपींच. ॥ ८९ ॥ हें पूर्वाध्यायांत ।
 'यतो यतो निश्चरति' या श्लोके भगवंत । बोलिला तेव्हा असाधा वि-
 दित । अन्यबोध व्यतिरेक योगियातेंही. ॥ ९० ॥ व्यतिरेक आणि अन्वय ।
 द्विविध जाणोनि अद्वय । मग योगी करुनी चित्त तन्मय । दोहीं मधूनि योगी
 योजी भलतिया एकीं. ॥ ९१ ॥ विना व्यतिरेक न कळे अन्वय । विना अ-
 न्वय न कळे अद्वय । नव्हतां गुरुमुखें हे दोन्ही निश्चय । बोध कैचा ?
 ॥ ९२ ॥ नाहीं अद्वैतबोध । तोंवरी वृथा वृत्तिनिरोध । कीं नाना द्वैत
 जडविरोध । केला असे अविद्येनें. ॥ ९३ ॥ तोंवरी अविद्याच नाहीं
 गेली । जों अन्वयाची न कळे किहूनी । अविद्यासंस्कारभंगार्थ लागली ।
 साधणें योगसिद्धि अगत्य. ॥ ९४ ॥ एवं व्यतिरेक योग योजित । समग्रतें
 मातें जाणसी निश्चित । म्हणूनि बोलतो भगवंत । हा अर्थ न घडे सर्वथा.
 ॥ ९५ ॥ आतां योगातें योजित । म्हणजे योगाचा अभ्यास करित । मुन-
 शतें मातें जाणसी तें भगवंत । आइक म्हणतो ऐसें कोणी बोलती. ॥ ९६ ॥
 त्या टीकेचा भाव ये रीती । कीं तेव्हां जो साधक आप्रती । सगुणाचें सामे
 श्रीपती ! न बोलतो सिद्धातें. ॥ ९७ ॥ साधकास उपदेश घालागीं । न
 भजतो सगुणातें सिद्ध योगी । म्हणूनि ते या प्रसंगीं । वाखाणी ऐसें. ॥ ९८ ॥
 तरी या श्लोकामागीळ जो श्लोक । पूर्वाध्यायांत तेथें उत्तमश्लोक । बोलिला
 त्याचा बरा अर्थावलोक । करितां साधक यातें न म्हणावें. ॥ ९९ ॥
 कीं योगी थोर सकळांत । तैशाही योगियांत । भक्त थोर म्हणे भगवंत ।
 ते तों योगी न म्हणवती साधक. ॥ १०० ॥ जो सिद्ध योगनिष्ठ ।

तोषि सर्वोत्तम बोलिला वरिष्ठ । त्या तैसाही वरिष्ठामध्ये श्रेष्ठ । स्वभक्त योगी बोलिला. ॥ १०१ ॥ ज्यांत हा श्रेष्ठ बोलिला । सिद्धचि म्हणावें त्याला । तैसासाही साध्यांश उरला । भक्ति अलंकार योगसिद्धीचा. ॥ १०२ ॥ म्हणूनिया पुढिलिया श्लोकांत । अर्जुनातें म्हणे भगवंत । कीं तूं योग योजित । समग्रतें मातें जाणसी तें आइक. ॥ १०३ ॥ कीं सिद्ध जरी जाला । योग योजीत असावें लागे त्याला । तैसा तूं योग योजीत मला । समग्रतें जाणसी जैसा तें आइक. ॥ १०४ ॥ या अर्थे पूर्वश्लोकोक्त । सिद्ध होतो कीं एक योगी आणि भक्त । तो योगियांत अव्यंत पुक्त । आणि मज संमत म्हणे श्रीकृष्ण. ॥ १०५ ॥ पुढें आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी । ज्ञानी भक्त त्या तिघांही । श्रेष्ठ माझा आत्मा म्हणोनी । याच अध्यायांत बोलेल. ॥ १०६ ॥ तेथेही भक्त जो ज्ञानी । तो ज्ञानसिद्धचि बोलावा म्हणोनी । मागील पुढील विचार पाहोनी । तेथें सिद्ध योगीच बोलावा. ॥ १०७ ॥ कीं सर्वोत्तम थोर ज्ञानी । तोही भक्त तरी अतिश्रेष्ठ म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे यावरुनी ॥ एथें सिद्ध योगीच बोलावा. ॥ १०८ ॥ सर्वोत्तम बरा मानव । त्यांत बरें रूप अभिनव । त्यांतही अलंकारादिवैभव । ज्यास तो बरा अव्यंत. ॥ १०९ ॥ तैसा ज्ञानी सर्वामध्ये श्रेष्ठ । त्यांत थोर योगनिष्ठ । त्या योगियांत वरिष्ठ । जरी योगी योजी सगुणभक्ती. ॥ ११० ॥ याकारणें एथें भगवंत । म्हणे कीं तूही योग-योजित । सर्वही मी ऐसें मातें निश्चित । जाणसी जैसें तें आइक. ॥ १११ ॥ कीं 'वासुदेवः सर्वमिति । स महात्मा सुकुलभः' ऐसें याचंप्रती । याच अध्यायी जगत्पती । बोलणार ऐसें पुढेही. ॥ ११२ ॥ असो हा अति ग्रंथविस्तार । हें पुढें बोलणें असे वारंवार । प्रस्तुत 'पार्या !' म्हणून यदुवीर । या श्लोकी या नांवें झालवी. ॥ ११३ ॥ कीं पृथा कुंती आपुली आत । पार्य म्हणजे तिचा तूं सुत । तीस असोनिही ज्ञान अव्यंत । असे ऐसीच भक्ति भासी. ॥ ११४ ॥ तुझी जननी पृथा ते । मातें भजोनिही हेचि मागते । ऐक्यांत अद्वैतभजनीं दे म्हणते । भक्ति तुझी. ॥ ११५ ॥ तूं तिचाच सुत । आणि सखा माझा अव्यंत । म्हणोनि सर्वात्मयोगांत । भक्ति माझी देत असें भाव. ॥ ११६ ॥ कीं ध्यानी कुंती सदा । ऐसी भक्ति मागे सुकुंद । ते प्रत्यक्षही एकदां । बोलिली ऐसें भागवती. ॥ ११७ ॥

भागवतश्लोक—'त्वयि मेऽनन्वविषया मतिर्मधुपतेऽसकृत् ।

रतिमुद्रहतादक्षा गंगेबोधमुदन्वति ॥'

मधुकुल मासे माहेर । मधुकुली तयांत सर्वेश्वर । अवतरलास या भावें

गंभीर । कुंती म्हणे, 'अगा मधुपते!' ॥ ११८ ॥ म्हणुनि म्हणे कुंती । कीं, 'अगा श्रीमधुपती ! । मी मागतें ऐसी प्रीती । तुझे ठायीं दे मजा. ॥ ११९ ॥ कीं अन्यत्वे कांहीं विषय । न स्फुरे, स्फुरे अद्वय । ऐसी माझी बुद्धि निःसंशय । धरो प्रीति तुझी पुनः पुनः ॥ १२० ॥ ऐसी कुंती बोलिली । परि बोलोनि मागुती शंकली । कीं विशद न बोलतां आपुली । दिसेल वाणी विरुद्ध. ॥ १२१ ॥ कीं आत्मत्वे ऐक्य जाणे । सर्वात्मत्वे अद्वैत बाणे । त्या बुद्धीस म्हणती शहाणे । अनन्यविषया म्हणोनी. ॥ १२२ ॥ ऐसी अनन्यविषया बुद्धी । जीस बाणली अद्वैतसिद्धी । वारंवार प्रीतिसमृद्धी । तीस भगवंती केंवि घडे. ॥ १२३ ॥ शंका ऐसी म्हणोनि । गंगासमुद्र दृष्टांत देऊनि । श्लोकाच्या चतुर्थ चरणें करुद्धी । हे शंका परिहरिते. ॥ १२४ ॥ कीं, 'अगा श्रीरंगा ! । सागरी ऐक्य पावोनि गंगा । मागुती आपुल्या जळच्या तरंगा । वारंवार समुद्री मेळविते. ॥ १२५ ॥ वस्तुतः पाहतां उदक । समुद्र मद नद्या अनेक । त्यांत भेद हरुनिही जाली एक । सागरी गंगा मिळोनी. ॥ १२६ ॥ तथापि वरिष्ठावरी । सागरी मिसळती लहरी । कुंती म्हणे, 'ते हुरी ! । भक्ति ऐसी मज देई. ॥ १२७ ॥ एकदेशी दृष्टांत । परि भाव ऐसा यांत । कीं मेघबिंदुही समुद्रांत । होतीच ऐक्य. ॥ १२८ ॥ मुमुक्षु तैसा निर्गुणी । मिळे परि त्या एकपणीं । भक्ति न घडे ज्ञानी सगुणीं । भक्ति अद्वैतकोर्थे करिती. ॥ १२९ ॥ ते गंगा समुद्ररीती । भक्ति अजी मधुपती ! । दे मज म्हणुनि कुंती । प्रार्थी ऐसें. ॥ १३० ॥ ते कुंतीचें नांव पृथा । म्हणोनि तिच्या पुत्रा पार्था । तितें देऊनियां अर्था । तिच्या संततीसही देतसे. ॥ १३१ ॥ 'अगा पार्था !' म्हणोनी । या भावेंकरुनी । या श्लोकीं आळवूनी । तिनें मागितलें तें यातेंही देतसे. ॥ १३२ ॥ आतां यानंतर । जें ज्ञान सांगेन म्हणतो ईश्वर । त्याचा ऐसा विशद निर्धार । करुनि बोलतो या श्लोकीं. ॥ १३३ ॥

ज्ञानं तेऽहं सचिदानमिदं सव्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽप्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

अगा ! निर्गुण निखळ एक । कळे ज्ञान तें व्यतिरेक । त्या एकीं अनेक अनेकीं तें एक । हें विज्ञानविशिष्ट ज्ञान. ॥ १३४ ॥ या विज्ञानासहित ज्ञान । पावोनि मुक्त झाले मुमुक्षु जन । परि समग्रत्वे माझे सगुणभजन । न घडे त्यां. ॥ १३५ ॥ ते सर्वज्ञ विगतकिल्बिष । परि जाणण्यांत कांहीं असे विशेष । तो राहिला कीं जग अशेष । सगुणमूर्ति ईश्वराची न समजले. ॥ १३६ ॥

ज्ञानविज्ञानसहित । त्यांस होऊनि गुह्य अत्यंत । जें शेष राहिलें तेंही निश्चित ।
तुज मी हें आतां सांगतो. ॥ १३७ ॥ या भावें म्हणे भगवंत । कीं ज्ञानवि-
ज्ञानासहित । तें अशेष सांगेन जें अत्यंत । गुह्य शेष तेंही न ठेवितां. ॥ १३८ ॥
या अशेषपदैकरूनी । जें गुह्य शेष वदतो तेंही म्हणोनी । पूर्वाधीं ऐसें वदोनी ।
सद्य बोलतो उत्तरार्ध. ॥ १३९ ॥ अगा ! जें पूर्वार्ध करूनी । बोलिलें तूतें
सांगेन म्हणोनी । तें ऐसें कीं जाणोनी । या जगीं जाणणें कांहीं उरेना.
॥ १४० ॥ इह म्हणजे या जगीं । ब्रह्मचि सर्वात्मयोगीं । देखिलें जरी तरंगीं ।
समुद्र जैसा. ॥ १४१ ॥ तरी तरंगाचा आकार । तो नव्हे सागर । तैसें
चराचरीं ब्रह्म परि चराचर । रूप माया मिथ्या ब्रह्म नव्हे. ॥ १४२ ॥ निर्गु-
णोपासकां निर्गुण । अपेक्षित आणि न लगती मायागुण । ह्या मायाविलास
स्वयें आपण । सगुण ईश्वर ऐसें त्याला कळेना. ॥ १४३ ॥ ते मायेचे तिन्ही
गुण । स्वयें केवळ देखती निर्गुण । कीं अलंकार तितकें सुवर्ण । ऐसें जरी
जाणती. ॥ १४४ ॥ तथापि होती अलंकार । त्यांत सोनें निर्विकार । तेव्हां
करणें लागला निर्धार । कीं ते शक्ति सुवर्णाची म्हणोनी. ॥ १४५ ॥ तैसें
ब्रह्म चराचरीं । सोनें जैसें अलंकारी । द्वैत कांहीं नसे परी । तें चराचराकार
माया म्हणती. ॥ १४६ ॥ ते निर्गुण मात्राचे उपासक । त्यांस निर्गुणचि
पाहिजे एक । मायाविलास जे अनेक । त्यांस न घडे उपासना त्याची. ॥ १४७ ॥
हें उर्णोपण एक अद्वैतभजनीं । कीं मायाविलास ईश्वर म्हणोनी । हें रहस्य त्यांस
न कळोनी । या जगीं अंश उरला जाणाऱ्याचा. ॥ १४८ ॥ जरी त्याचें ज्ञान
दिव्य । या जगीं उरलेंचि कांहीं ज्ञातव्य । तेथें कारण हें कीं नसे सेव्य ।
सगुणत्वे ईश्वर तयाला. ॥ १४९ ॥ इत्यादि भाव पोटी । तो कृष्ण म्हणे अगा
किरीटी । मत्स्य पाहता ब्रह्मांडकोटी । ज्ञातव्य न उरे कांहींच. ॥ १५० ॥
याकारणें सांगेन म्हणोनी । जें बोलतो प्रतिज्ञा करूनी । तें ऐसें असे जें जा-
णोनी । ज्ञातव्य कांहीं उरेना. ॥ १५१ ॥ आणिक जाणणें असे कांहीं । ऐसी
उरी ज्यांत नाहीं । ऐसें सगुणत्वे माझे ज्ञान तेंही । तुजला आतां सांगतो.
॥ १५२ ॥ कीं उंच आणि नीच । मूढास दिसे प्रपंच । ज्यास हें ज्ञान कळलें
साच । त्यास बरें वाईट सर्वही सर्वोत्तम. ॥ १५३ ॥ जीवाची जे अविद्या ।
तेही ईश्वराची विद्या । विश्वरूपें त्या विश्वबंधा । पाहती तेचि धन्य. ॥ १५४ ॥
जो पशूचा घणी । त्या आधीन त्याची दावणी । बांधणें सोडणें दोहीं गुणी ।
तेंचि दिसे. ॥ १५५ ॥ बंध बांधतां करी दावें । तेंचि पशु सोडिता मोक्ष
म्हणावें । धन्याचें तों स्वभावें । दोरखंड तें. ॥ १५६ ॥ जीवांस पाटे अविद्या ।

जिबास बाटे बिधा । सर्वही मिळोनि माया आया । ईश्वराची. ॥ १९७ ॥
 ऐसैं त्याचें ज्ञान । पावूनि करूं लागे ध्यान । तोचि स्वयें अगजीवन । जो
 योग योजीत करी ये रीती भक्ती. ॥ १९८ ॥ त्यास काय जाणणें उरें । आस
 सर्वही निर्गुणत्वे स्फुरे । ईश्वरत्वे पाहतां घुरे । त्याज्य मायांशही जो कांहीं.
 ॥ १९९ ॥ अर्जुनातें हें ज्ञान । सांगों पाहतो कमलनयन । एथें निर्गुणोपा-
 सक जन । हें निर्गुणत्वेचि वाखाणिती. ॥ २०० ॥ जों न कळे निर्गुण ।
 तोंवरी काय कळे सगुण । परि निर्गुण ज्ञानी होऊनिही निपुण । सर्व सगुण
 पाहे तो भक्त. ॥ २०१ ॥ गीतेच्या शेवटीं मुकुंद । हेंचि अर्जुनातें म्हणेल
 गोविंद । कीं तुझा माझा हा संवाद । म्हणावा धर्म्य कीं नव्हे निर्धर्म. ॥ २०२ ॥
 'अध्येष्यते च य इमं' म्हणोनी । 'धर्म्यसंवादमावयोः' या श्लोकेंकरुनी ।
 श्रीकृष्णें धर्म्यपद योजूनी । सगुणज्ञानसंवाद सूचविला ॥ २०३ ॥ हेच निर्गु-
 णचि नुसतें । जरी या गीतेंत असतें । तरी या संवादाचें नाम होतें । निर्धर्म-
 संवाद म्हणोनी. ॥ २०४ ॥ हा धर्म्यसंवाद । ऐसैंचि म्हणतो गोविंद । कीं
 निर्गुणज्ञान बोलोनिही मुकुंद । सगुणज्ञान बोलेल त्यावरी. ॥ २०५ ॥ द्वादशीं
 पुसेल अर्जुन । तेंचें ज्ञानी आणि सगुणभजन । तो थोर ऐसैं कमलनयन ।
 म्हणेल म्हणूनी हा धर्म्यसंवाद. ॥ २०६ ॥ आतां धर्मही एथें बोलिला । म्हणोनि
 म्हणावें धर्म्य याला । तरी मुख्य निर्गुण या गीतेंत जाला । ब्रह्मविद्यायोग याच
 दोहींचा. ॥ २०७ ॥ प्रति अध्यायाच्या अंती । 'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे'
 म्हणती । कीं ज्ञानातुनि कर्म श्रीपती । बहुत नीच म्हणे या गीतेंत. ॥ २०८ ॥
 'दूरेण ह्यवरं कर्म' । या श्लोकीं पुरुषोत्तम । ज्ञानापुढें अवमाधम । कर्म म्हणे.
 ॥ २०९ ॥ संवाद एथें धर्माचा । म्हणूनि धर्म्य म्हणे कृष्णवाचा । हा पक्षही
 नव्हे साचा । धर्म्य सगुणज्ञान हाचि अर्थ. ॥ २१० ॥ षट्तां धर्म्यपदाचा
 अर्थ । पांडित्यबळें अन्यथा केला तरी व्यर्थ । हें धर्म्यपद होतें समर्थ । सगुण
 ज्ञानाविषयीच. ॥ २११ ॥ कीं नवमाध्यायांत । 'राजविद्या राजगुह्यं' या
 श्लोकांत । हें ज्ञान धर्म्य म्हणूनि भगवंत । प्रतिज्ञा करुनि सगुणज्ञान केलेल.
 ॥ २१२ ॥ 'पदय मे योगमैश्वरं' म्हणोनी । या ऐश्वर्यशब्देंकरुनी । हा
 ईश्वररूपयोग म्हणतां यावरुनी । हा सगुणज्ञानसंवाद हें सिद्ध. ॥ २१३ ॥
 एथेंही क्लिष्ट कल्पना । करिती त्या साभिमानजना । द्वादशाध्यायांत या धर्म्य-
 वचना । दाखवितां होती निस्तर. ॥ २१४ ॥ कीं 'ये तु धर्म्यामृतमिदं'
 म्हणोनी । श्रीकृष्ण या श्लोकेंकरुनी । संपूर्ण द्वादशाध्यायार्थ यावरुनी । स-
 गुणज्ञान परम ऐसैं बोलेल. ॥ २१५ ॥ हा द्वादशाध्यायांत अंतीचां श्लोक ।

तेथे धर्म्यामृत म्हणे सुखमल्लोक । करिता अभ्यायार्थाचा अवलोक । श्रेष्ठ सगुणभक्ति ज्यांत अत्यंत. ॥ १७६ ॥ ते भक्त ज्ञानहीन । ऐसे म्हणती ते जन । तरी ज्यांस नाही ज्ञान । ते ज्ञानियाहूनि श्रेष्ठ कैवि होती. ॥ १७७ ॥ निर्गुण सगुण उपासक । दो वर्गांतही कोण योगवेत्ता अधिक । हे अर्जुने पुस्ततां श्रीवत्सांक । म्हणे सगुणोपासक श्रेष्ठ तो. ॥ १७८ ॥ हे असे पुढे बोलणें । ऐसे धर्म्यपदाकारणें । बोलणें लागलें कीं श्रीकृष्णें । धर्म्यामृतपदें सगुणज्ञान बोलिलें तें ऐसें. ॥ १७९ ॥ द्वादशी ऐसें धर्म्यामृत । पाठ दुसरा धर्म्यामृत । दोहींचा अर्थ तोचि निश्चित । परि पाठभेदे शक्ति न व्हावे श्रोतयांनीं. ॥ १८० ॥ तैसेंच नवमी आरंभी धर्म्यपद । तें ज्ञान सांगोनि गोविंद । हा ऐश्वर्ययोग पाहें म्हणे मुकुंद । आद्यंत एकवाक्यता ऐसी. ॥ १८१ ॥ याकारणें अष्टादशी गीतांती । हा धर्म्यसंवाद म्हणे श्रीपती । तें या सप्तमापासूनि पार्थाप्रती । सगुणज्ञान बोलतो. ॥ १८२ ॥ अत एव होऊनिही ज्ञाननिर्गुण । विरळा हें ज्ञान सगुण । जाणतो म्हणूनि कमलनयन । बोलतो आतां या श्लोकी. ॥ १८३ ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

अगा । मनुष्यांची सहस्रे अनेक । त्या बहु सहस्रांत कोणी एक । आत्मज्ञानाचा साधक । यत्न करी आत्मज्ञानसिद्धयर्थ. ॥ १८४ ॥ ज्ञानार्थ यत्न करिती । त्यांत आत्मज्ञाही कोणी होती । आणि सिद्धीतेंही पावती । योगमार्गे. ॥ १८५ ॥ तैसा सिद्धांच्या सहस्रांत । कोणी एक निपुण अत्यंत । विश्व समग्र भगवंत । ऐसें मातें जाणतो. ॥ १८६ ॥ म्हणसी ऐसें कां परी । श्रेष्ठ सर्वांत हें तरी । अपरोक्ष साक्षात्काराहीवरी । अनादि भक्तिपद हें आहे. ॥ १८७ ॥ कर्मयोगावरी । जैसी ज्ञानाची पायरी । कीं चित्तशुद्धि नव्हे तोंवरी । नव्हे आत्मबोध. ॥ १८८ ॥ तो आत्मबोध घडे । तरीच हा भक्तिमोग ठायी पडे । सर्व सगुणभक्त ऐसा सांपडे । अनुभव तेव्हां ॥ १८९ ॥ म्हणतो या भावेंकळूनी । 'मां वेत्ति तत्त्वतः' म्हणोनी । कीं तत्त्वज्ञानाचाधूनी । मज सगुणातें नेणवे. ॥ १९० ॥ चित्तशुद्धाविना । ज्ञान जैसें होईना । तैसें मातें जाणवेना । तत्त्वज्ञानाचाधूनी. ॥ १९१ ॥ एवं कर्म चित्तशुद्धी । ज्ञान त्याहूनि थोर प्रसिद्धी । त्या ज्ञानें मग हे सगुणज्ञानसिद्धी । आत्मज्ञानाहूनि थोर वास्तव. ॥ १९२ ॥ थालागी ज्ञानसिद्ध । त्या सिद्धांत कोणी एक ज्ञानवृद्ध । मातें सगुणातें जाणोनि सद्बुद्ध । होतो भक्तीकळूनी. ॥ १९३ ॥ ऐसी भक्तीची पदवी । नुसली या

झानाहूनिही बरवी । हे सर्वात्मभक्ति नित्य नवी । या गीतेंत श्रेष्ठवें वर्णिली.
 ॥ १९४ ॥ गीतार्थ वेच रीती । वाखाणवा ऐसें श्रीपती । स्वयें बोलेल
 अर्जुनाप्रती । अभ्यासांत अठराविया. ॥ १९५ ॥ 'य इदं परमं गुह्यं' म्ह-
 णोनी । या दों श्लोकेकरुनी । म्हणेल कीं त्याहूनी । प्रिय मज कोणी असेना.
 ॥ १९६ ॥ कीं हें गुह्य परम । जें मधूनि काढिलें सर्व निगम । माझे भक्त
 भागवतोत्तम । त्यांत जो वर्णी. ॥ १९७ ॥ प्रिय त्याहूनि या पृथ्वीवरी । कोणी
 नसे न होणार यापरी । भक्ति थोर करुनि जरी । वाखाणी या गीतेंत.
 ॥ १९८ ॥ 'भक्तिं मयि परां कृत्वा' म्हणोनी । हा अर्थ या चरणेंकरुनी ।
 दाखविला कीं सर्वाहूनी । भक्ति थोर मी बोलिलों या गीतेंत. ॥ १९९ ॥
 सर्वज्ञ हें भविष्य जणें समर्थ । कीं यथारुचि गीतार्थ । वर्णितील परि यथार्थ ।
 भाव आपला विरळा समजेल. ॥ २०० ॥ म्हणूनि हे अष्टादशीं खूण । स्पष्ट
 दावील आपण । कीं प्रिय मज तो निपुण । भक्त थोर करुनि वर्णी गीतेंत.
 ॥ २०१ ॥ ते भक्ति माझेठायीं म्हणोनी । शेषशावी म्हणे यावरुनी । सर्वा-
 ऽभ्योगीं सगुणवेंकरुनी । भक्ति चराचररूपीं मूचवी ॥ २०२ ॥ जे या
 रहस्यातें नेणती । ते हा चरण अन्यथा वाखाणिती । 'भक्तिं मयि परां
 कृत्वा' एथें म्हणती । भक्ति माझेठायीं करुनि मज पावेल. ॥ २०३ ॥ भक्ति
 करुनि भलता । भगवंतास पावेल तत्त्वता । गीतार्थकथनाचा आतां ६ काय
 महिमा वर्णील? ॥ २०४ ॥ इत्यादि अर्थ अमगळ । पुढें उडतील सकळ ।
 एवं गीतेंत म्हणे मेघनीळ । भक्ति थोर करुनि वाखाणावी. ॥ २०५ ॥ आतां
 विश्व सर्वही सगुण । हें कळावया रहस्यखूण । अपरा परा प्रकृति आपल्या
 आपण । दोन्ही बोलतो दों श्लोकीं. ॥ २०६ ॥

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

पृथ्वी आप तेज वायू व्योम । हीं पंच भूतें मन षष्ठ बुद्धि सप्तम । यांसह
 अहंकार अष्टम । ऐसी अष्टधा भेद पावली. ॥ २०७ ॥ हे माझी प्रकृती । हे
 अष्टभेद जिचे दिसती । ते आठही पाहतां असती । माया मात्र. ॥ २०८ ॥
 माझी शक्ति माया । तेचि प्रकृति म्हणावी ध्वनंजया ! । इचें तत्त्व ऋळे तया ।
 हे नाहीच मी असें. ॥ २०९ ॥ मृगजळाचे कळोळ । त्याचें पाहतां मूळ ।
 कळोळ अवघे मृगजळ । तेही पाहतां असें तेज मात्रचि सूर्यभेजें. ॥ २१० ॥
 मुकुट कुंडलादि विकृती । ते सकळ सुवर्णाचिच प्रकृती । ते प्रकृति आणि

नाना आकृती । सोनेंचि अवधे. ॥ २११ ॥ होऊनि नामा अलंकार । सुवर्णाची नसे विकार । कनकी सामर्थ्य एतप्रकार । ते शक्ति प्रकृति त्या सुवर्णाची. ॥ २१२ ॥ दुधाचें झालें दही । दूधपण त्या दधिपणी नाहीं । सुवर्णासारखें कांहीं । सामर्थ्य दुग्धास म्हणवेना. ॥ २१३ ॥ याकारणें कनकी । अद्भुत शक्ति मानावी कीं । नानाप्रकारें मिरवूनि लोकीं । कनकची न लागे विकार. ॥ २१४ ॥ यालागीं जितके आकारा । ते सुवर्णशक्तीचेचि विकार । त्या विकारीं निर्विकार । उधळेंचि सोने. ॥ २१५ ॥ जैसी सुवर्णशक्ति प्रकृती । त्या प्रकृतीच्या विविध विकृती । तैसी माझी प्रकृति आकृती । पावळी भेद अष्टधा. ॥ २१६ ॥ हेच अष्टधा प्रकृती । स्थावरजंगमाच्या आकृती । प्रकृतीच्या तेवीस विकृती । याच अष्टभेदांत. ॥ २१७ ॥ पृथिव्यादि पंचभूतें जेथें । शब्द स्पर्श रूप रस गंध तेथें । एवं दहाही इंद्रियें येथें । अहंकारांत. ॥ २१८ ॥ कीं कारण अहंकार । तेथें कार्य दश इंद्रियविकार । मी पाहतों ऐकतों इत्यादि प्रकार । दहा भेद एका अहंकाराचे. ॥ २१९ ॥ एवं तत्त्वं एकवीस । मन बुद्धि मिळोनि तेवीस । बुद्धि तेंचि महत्त्व कार्य कारणास । भेद नसे. ॥ २२० ॥ महाभूतादि तत्त्वं चोवीस । अध्यायी त्रयोदशी त्यांतही तेवीस । बोलेल पुढिल्या श्लोकी श्रीनिवास । तें परतत्त्व चोविसाचें अव्यक्त ॥ २२१ ॥ या श्रोवि- सांचें क्षेत्र जेथें । इच्छा देवादि मनोमळ तेथें । हें त्रयोदशी त्यांत एथें । क्षेत्र या नवी प्रकृतींत दाविलें. ॥ २२२ ॥ त्यांत नववी परा प्रकृति ते । क्षेत्रज्ञाकडे लागते । एवं हे नवविधा प्रकृति दाविते । चोवीस तत्त्वं. ॥ २२३ ॥ जेवढीं पद्माचीं क्षेत्रे । त्यांत हीचि विचित्रे । किंवा पृथिव्यादि भूतमात्रे । भेद अवधे प्रकृतीचे. ॥ २२४ ॥ प्रकृतिभेद कनकाचे । ते कनकावेगळे न निघती साचे । आकार तैसे क्षयचराचे । स्वरूपावेगळे न निघती. ॥ २२५ ॥ इत्यादि भाव पोटी । तों कृष्ण म्हणे, 'अगा किरीटी । रचल्या जसां हाच्या कोटी । ते अष्ट- भेद पावळी प्रकृति माझी.' ॥ २२६ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुश्लोक । परिसोत आधीं. ॥ २२७ ॥ माया- शक्तीकरुनी । जसां उपजले भेद दोनी । त्यांत जड भेद टाकिला निषेधूनी । अष्टधा प्रकृति बोलतां ॥ २२८ ॥ आतां सखविच्छक्ती । त्यांत चिदंशा जीवाची अमिथक्ती । एका सूर्याच्या नाना व्यक्ती । जैसा नाना उदकांत. ॥ २२९ ॥ सूर्य गगनीं एक । प्रतिबिंबांश त्याचे अनेक । त्या अनेकत्व मेदास

उदक । निमित्त जैसे, ॥ २३० ॥ तैसैं सत्त्वचित्त । चिदंशमेदाचें निमित्त ।
ते नवमी प्रकृति आव्युत् । बोलतो आतां या श्लोकीं ॥ २३१ ॥

अपरेयमितस्त्वन्धां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

पूर्वश्लोकीं पांडववीरा । प्रकृति बोललों ते अपरा । विलक्षण तीहूनि हे परा ।
सांगतों तेही माझी प्रकृति जाण. ॥ २३२ ॥ थोर ते परा म्हणावी । नव्हे
परा ते अपरा गणावी । परा थोर ऐसी जाणावी । कीं जीवत्व पावली चिदंशे.
॥ २३३ ॥ घटस्थानीं अपरा । जळस्थानीं परा । सूर्याचा प्रकारा दुसरा ।
ज्या जळीं. ॥ २३४ ॥ प्रकाश जैसा घटास नसे । तैसा जळासही प्रकाश
न दिसे । तथापि जळ सगरसे । सूर्यप्रतिबिंबप्रकाशीं. ॥ २३५ ॥ जळ प्रका-
शसहित । होऊनि घटातें असे प्रकाशित । तैसैं सत्त्व निर्मळ अत्यंत । परा
प्रकृतीरूप जाणावें. ॥ २३६ ॥ कीं त्यांत चैतन्य प्रतिबिंबांश । निर्मळत्वे
करी प्रवेश । ते त्याकरितां होऊनि सप्रकाश । प्रकाशी अपरा प्रकृतिमेदातें.
॥ २३७ ॥ म्हणूनि ते जीवभूता । परा प्रकृति गा पंडुसुता । । म्हणे जगद्गुरु
ज्ञानदाता । ऐसैं जाण तूं तीतें म्हणोनी. ॥ २३८ ॥ प्रत्यक्षही पाहतां लोकीं ।
सूर्यप्रतिबिंब ज्या उदकीं । तो प्रतिबिंब सूर्य तें जळचि कीं । जालें प्रकाशें
सूर्याच्या. ॥ २३९ ॥ यालागीं जीवभूता म्हणिजे । प्रतिबिंबांशें जीवेंचि सुजीव
जाली जे । तथापि तीमाजी विराजे । जीव प्रतिबिंब ईश्वराचा. ॥ २४० ॥
सूर्यप्रतिबिंबें जळ । स्वयेंचि सूर्यरूप जालें केवळ । तरी त्यांत जे असे शळ-
शळ । तें सूर्याचें प्रतिबिंब. ॥ २४१ ॥ हें युक्तिसिद्ध । हेंचि गीतेंत पुराणीं
प्रसिद्ध । 'ममैवांशो' म्हणूनि शुद्ध । पंचदशीं वदेळ भगवंत. ॥ २४२ ॥
'ममैवांशो' या श्लोकीं । श्रीकृष्ण म्हणेळ जीवलोकीं । जीवभूत म्हणिजे जीव
जाला कीं । लपाधियोगें पावला जीवत्व. ॥ २४३ ॥ जीवलोक सत्त्वोपाधि
जाणावा । चिदंश त्यांत जीवभूत जीव जाला म्हणावा । प्रकृति जीवभूता ■
शब्दही वाखाणावा । येचि रीती. ॥ २४४ ॥ अंश जीवभूत ईकरितां । हे
जीवभूता त्यांसि मिसळतां । एवं जीवत्व पाहतां । योगें याच दोन्हींच्या. ॥ २४५ ॥
ऐसैं असोनि कोणी म्हणती । कीं क्षेत्रज्ञ चिदंश त्यातें श्रीपती । म्हणतसे परा
प्रकृती । तरी अर्थ ऐसा अयुक्त. ॥ २४६ ॥ पूर्वप्रकृतीतें अपरा । या प्रकृ-
तीतें म्हणे परा । जडा प्रकृतीचा एकसरा । जीव चिदंश केवि होय. ॥ २४७ ॥
असो तें आतां हे कां परा । आणि ते कां म्हणावी अपरा । म्हणूनि हेतु बो-
लतो करा । चतुर्थे चरणीं. ॥ २४८ ॥

चतुर्थ चरण—‘अथैवं धार्यते जगत् ।’

की जे प्रकृतीकरुनी । हें जग धरिजेतें म्हणूनी । हे परा घोर अपरेवृत्ती । प्रकृति माझी. ॥ २४९ ॥ अर्थ इतकाच परी । विशद बोलवा या उपरी । कीं ईकरुनि म्हणतो हरी । हे जग धरिजेतें म्हणोनी. ॥ २५० ॥ तें धर्यें जगाचें कैसें । तरी कल्पिलें नगर जैसें । मनें कल्पूनि मनेंचि धरिजे ऐसें । धरिजेतें परेनें ॥ २५१ ॥ तें जग सकळही अपरा । तें अपरेतें कल्पूनि धरितो परा । याप्रकारें धरिजेतें चराचरा । म्यां ईश्वरें परा प्रकृतीकरुनी. ॥ २५२ ॥ एवं ईश्वराची शुद्ध सत्त्वप्रकृती । तीपासूनि तिन्ही गुण प्रगट होती । नगर मनें कल्पिजे ये रीती । त्रिगुणसृष्टि हे समस्त. ॥ २५३ ॥ ते अष्टधा वर्णिली अपरा । त्यांत पंचभूतें समाचा पसारा । रज इंद्रियें गुण तिसरा । तें मिश्रसत्त्व मनहुद्धि. ॥ २५४ ॥ आठवा अहंकार उरला । तो त्रिविध सृष्टींत आढा । यांत पांचभौतिक शरीरी बोलिला । तामस सृष्टींत तामस अहंकार. ॥ २५५ ॥ इंद्रियें राजसें म्हणोनी । राजस अहंकार यांस अभिमानी । बुद्धींत आणि मनीं । या सत्त्वसृष्टींत सात्विक अहंकार. ॥ २५६ ॥ मी कश मी स्थूल । इत्यादि तामस अहंकारकळोळ । मी पाहतों चाखतों हुंगतों हे खेळ । राजस अहंकाराचे. ॥ २५७ ॥ मी ऐसें कल्पितों । मी ऐसा निश्चय करितों । विळास इत्यादि पाहतों । सात्विक अहंकार. ॥ २५८ ॥ होतां गुरुकृपादृष्टी । अनात्मत्वे निवेधितां या त्रिगुणसृष्टी । आत्मानुभव ये ज्या दृष्टी । ते जीवभूता परा प्रकृति शुद्ध सत्त्व. ॥ २५९ ॥ ते त्रिगुणसृष्टीस पाहे । तोंवरी तीस जीवत्व आहे । प्रत्यग्दृष्टि पाहतां राहे । स्थिर होऊनि बिंबस्वरूपी. ॥ २६० ॥ परतोन पाहे जेधवां । अधिष्ठानीं निळे तेधवां । हे परा प्रकृति मानवां । स कळे गुरुकृपेवांचूनी. ॥ २६१ ॥ ज्या परा प्रकृतीनें ईश्वरत्व । अपरेस या तिथें अंशत्व । जें त्रिगुणावेगळें शुद्ध सत्त्व । ते हे परा. ॥ २६२ ॥ हे व्यतिरेकबोधी ये रीती । अन्वयबोधीही हेचि प्रकृती । चराचरा जगा आकृती । चित्तूप देखे. ॥ २६३ ॥ हे ज्या परेचा अंश । त्या परेकरुनि जगदीश । प्रकृति अपरा हृषीकेश । कल्पूनि धरितो साक्षित्वें. ॥ २६४ ॥ कीं कल्पनेनेंचि सृष्टि घडी । कल्पनेनेंचि पाळी मोडी । साक्षित्वावांचूनि एकी काडी । कल्पिली दिसेना. ॥ २६५ ॥ तोंचि कल्पिला पदार्थ असे । कीं साक्षित्वदृष्टि जो दिसे । एवं विशालरत्ना उहसे । साक्षित्वांत. ॥ २६६ ॥ शुद्धवर्णी साक्षित्व । न बडे जेवें निर्गुणत्व ।

एवं हे परा शुद्ध सत्त्व । साक्षित्व या परा प्रकृतीकरूनी. ॥ २६७ ॥ एवं या जगाचें धरणें । घडे साक्षित्वाच्या गुणें । म्हणूनि कृष्ण म्हणे कीं जिणें । म्यां धरिजे तें हें जग. ॥ २६८ ॥ हें जग जीकरूनी । धरिजे ते परा म्हणोनि । जाण माझी प्रकृति ऐसें बोलोनी । पुढिलिया श्लोकीं हेंचि विशद वदेज. ॥ २६९ ॥ जीवभूता प्रकृती । म्हणतां सूचवी श्रीपती । कीं हे चिच्छक्ति नुसती । नव्हे द्रव्यशक्ति अथवा क्रियाशक्ति. ॥ २७० ॥ चराचर द्रव्यशक्ती । इंद्रियग्राह्य ते क्रियाशक्ती । ऐसें म्हणावें तरी युक्ती । कुंठित येथें होतसे ॥ २७१ ॥ कीं विना अंतःकरण । इंद्रियातें नव्हे स्फुरण । जग इंद्रियें या सर्वांचें धारण । अंतःकरणें घडों शके. ॥ २७२ ॥ अंतःकरण चिच्छक्ती । शुद्धसत्त्वाची अभिव्यक्ती । ते परा प्रकृति कीं भगवद्भुक्ती । जीवभूता म्हणे परेतें. ॥ २७३ ॥ जीवोपाधि शुद्धसत्त्व । त्यातेंचि अंतःकरणत्व । हें अंश ज्याचा ते अव्यक्ततत्त्व । ते पराप्रकृति शक्ति ईश्वराची. ॥ २७४ ॥ जीवी जीवोपाधि हे म्हणावी । परी ते अंशरूपें गणावी । ईश्वरी हेचि जाणावी । ईश्वरशक्ती. ॥ २७५ ॥ हें जग या प्रकृतीकरूनी । धरिजेतें म्हणतो यावरूनी । स्थिति सूचवूनि ईजपासूनी । सृष्टीही म्हणतसे या श्लोकी. ॥ २७६ ॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

हे सकळ भूतांची योनी । सकळ भूतेंही उपजती इजपासूनी । ज्याची उत्पत्ति जेथूनी । त्याची ते योनि ऐसें म्हणावें. ॥ २७७ ॥ इजपासूनि उत्पत्ती । सर्व भूतांची ये रीती । तूं जाण म्हणे श्रीपती । गहन भावें. ॥ २७८ ॥ कीं चराचरें भूतें । तूंही कल्पूनि बहुतें । पाहे आणि प्रकृतीतें । जाण अंशरूपें पराच हे म्हणोनी. ॥ २७९ ॥ आणि 'इति उपधारय' म्हणोनी । 'उपधारय' या शब्देकरूनी । गहन भाव सूचवूनी । जाण म्हणे अनुभवं. ॥ २८० ॥ 'इति' म्हणजे ऐसें । कीं म्यां जग कल्पिलें जैसें । ऐसें तूंही कल्पूनि मानसें । धरी तें त्याचि मानसें करूनी. ॥ २८१ ॥ 'उपधारय' म्हणजे धरी । म्यां कल्पूनि धरिलें ज्यापरी । 'उपधारय' या शब्दांतरी । अनुभव ये रीतीं सूचवी. ॥ २८२ ॥ पूर्वश्लोकीं या प्रकृतीकरूनी । हें जग धरिजेतें म्हणोनि वदोनी । या श्लोकीं चराचराची योनी । हेचि म्हणूनि बोलिला. ॥ २८३ ॥ कीं या प्रकृतीकरूनी । भूतें धरितो या प्रकृतीनेंचि कल्पूनि । तरी तूंही कल्पूनि धरीं म्हणोनि । 'उपधारय' या शब्दे सूचवी.

॥ २८४ ॥ एवं कल्पना ते अपरा । कल्पना करणारी परा । कार्य कारण-
रूप सारा । खेळ दोही प्रकृतीचा. ॥ २८५ ॥ या अर्ब लोकापर्यंत । ऐसें
बोलिला भगवंत । तों निरीश्वर सांख्य मत । सिद्ध जालें. ॥ २८६ ॥ कीं
ते स्वयेंचि जग धरी । स्वयेंचि भूतें निर्माण करी । तेथें ईश्वर कां परी ।
पाहिजे तो. ॥ २८७ ॥ प्रकृतीच विश्व करिते । प्रकृतीच विश्व धरिते ।
तेव्हां ईश्वर कैचा प्रकृतीच ते । स्वयें समर्थ. ॥ २८८ ॥ त्या मताचें निरसन ।
करीतसे जगजीवन । आणि अद्वैत सिद्धांत गहन । उत्तरार्धें बोलतसे ॥ २८९ ॥

उत्तरार्ध—‘अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।’

अगा । सकळ जगाची उत्पत्ती । अंती संहार मध्ये स्थिती । हें सर्व मीच
जगत्यती । स्वयें आपण. ॥ २९० ॥ कीं मजमाजि जग । सुवर्णांत जैसे नग ।
कीं सागरीं नाना तरंग । कीं सर्प रज्जूंत जैसा. ॥ २९१ ॥ नव्हे सोनेचि ते
नग । आणि समुद्रचि ते तरंग । रज्जूच सर्प तैसें जग । सर्वही मी. ॥ २९२ ॥
तरंगाचें उपजणें तेंही । सागरावांचूनि अन्य नाहीं । तरंग नाशही कांहीं । स-
मुद्रावेगळ असेना. ॥ २९३ ॥ तरंग उपजती नाशती । तोंपर्यंत जे असती ।
त्या अमृणियास म्हणार्हे स्थिती । ते स्थितीही तो समुद्र. ॥ २९४ ॥ संहार
आणि उत्पत्ती । म्हणतां स्वयेंचि प्राप्त होय स्थिती । या भावें-सृष्टि संहार
मात्र श्रीपती । मीच म्हणे. ॥ २९५ ॥ एवं हे सृष्टि त्रिगुण । त्रिगुण सर्वही
मीच आपण । येथें शुद्ध निर्गुणपण । त्रिगुण सृष्टीत दाविलें. ॥ २९६ ॥ ऐसें
बोलिला कमलचूत्र । परि निर्गुण अधिष्ठान मात्र । विकार आकार जे विचित्र ।
हे सर्व खेळ प्रकृतीचे. ॥ २९७ ॥ तेव्हां तेच विश्व करिते । तेचि विश्व ध-
रिते । तेचि स्वयें संहारिते । कां नव्हे ऐसेंचि. ॥ २९८ ॥ तेव्हां प्रपंच होता
जैसा । तूं निर्गुणत्वे न होती तैसा । एवं जे भासवी या भासा । कां स्वतंत्र
नव्हे प्रकृतीच. ॥ २९९ ॥ शंका येथें मागुती । प्राप्त जाली ये रीती । तेही
हरितो जगत्यती । तथा म्हणूनियां तथा शब्दें करुनी. ॥ ३०० ॥ कीं सृष्टि
स्थिति संहार जैसा । भासही भासवी प्रकृति तैसा । मीच सर्व सिद्धांत ऐसा ।
‘प्रकृति शक्ति माही यास्तत्र. ॥ ३०१ ॥ जो जयातें प्रवर्तवी । तो त्याचा
धणी गोंसावी । प्रकृति या कारणें म्हणावी । पुरुषाभावीन. ॥ ३०२ ॥ जे
ज्याच्या सत्ते करुनी । वर्तते तदधीन म्हणोनी । विश्वाभास प्रकृति होउनी ।

मज निर्गुणा आधीन. ॥ ३०३ ॥ तीवैगळा मी निर्गुण । सत्ता मात्र असतो
 आपण । परि मज निर्गुणाविण । ते असेना अथवा दिसेना. ॥ ३०४ ॥ सु-
 वर्णाचांचूनि जैसा । अलंकार न कळे कीं आहे कैसा । प्रपंचाचा भास ऐसा ।
 मजवांचूनी. ॥ ३०५ ॥ होऊनि नाना अलंकार । सुवर्णास होऊं नेदी विकार ।
 ऐसी सुवर्णशक्ति परि आधार । तीसही त्या सुवर्णाचा. ॥ ३०६ ॥ कीं सु-
 वर्णाच्या आश्रये असे । परि असे ऐसी कदापि न दिसे । विचार करितां
 गवसे । शक्ति तेही. ॥ ३०७ ॥ कीं शक्ति नसती ऐसी जरी । सोनें विका-
 रातें पावतेंचि तरी । कीं दधि जालियावरी । शक्तीचांचूनि दुग्ध नासे. ॥ ३०८ ॥
 दुग्धपण न नासे । आग्नि दधिपण त्यांत भासे । दुग्धांत शक्ति ऐसी असे ।
 तरी दुग्धत्व असोनि दधि होतें. ॥ ३०९ ॥ सुवर्णी शक्ति ऐसी परी । ते
 त्याविण अनुभवा येती जरी । सत्ता आहे म्हणूनी तरी । बोलिजे तें ती-
 सही. ॥ ३१० ॥ कारण शक्ति ऐसी हेमी । तैसीच माया निर्गुणब्रह्मी । वि-
 श्वरूप तीकरूनि मी । कनक अलंकाररूप साकार जैसे. ॥ ३११ ॥ एवं
 सुवर्णशक्तींत सुवर्ण । धणी जैसें आपण । तैसें मायाशक्तीचें धणीपण ।
 निर्गुणा मातें. ॥ ३१२ ॥ तेव्हां निर्गुणातेंचि ईश्वरपण । निर्गुणत्वेचि मी
 सगुण । तोचि मी स्वयें आपण । सृष्टि स्थिति आणि संहार. ॥ ३१३ ॥
 ईश्वरत्व आलें निर्गुणी । मिथ्यात्व साधलें त्रिगुणी । तथापि मायाभासगुणी ।
 न बोलवे निर्गुणत्व. ॥ ३१४ ॥ तरी सृष्टि स्थिति संहार । प्रकृती भास दि-
 प्रकार । तिन्ही मिळोनि माझा आकार । जो सर्वेश्वर सगुण मी. ॥ ३१५ ॥
 कीं चराचर व्यक्ती । अपरा परा माझिया शक्ति । पाहतां चाळूनि युक्ती ।
 मीच असें. ॥ ३१६ ॥ शक्ति कार्य कारण । न निवडती वेगळेपण । जैसी
 सुवर्णशक्ति सुवर्ण । न सोडी ती. ॥ ३१७ ॥ जेव्हां जो जो अलंकार । सो-
 नेचि तो तो आकार । तैसे परा अपरा प्रकृतीविकार । मी निर्विकारचि हो-
 तसें. ॥ ३१८ ॥ तें न म्हणवे निर्गुण । तरी विश्व ईश्वररूप सगुण । 'तथा'-
 शब्दे ऐसी खूण । श्रीकृष्ण येथें सूचवी. ॥ ३१९ ॥ ते प्रकृतीच आपण ।
 ईश्वर म्हणावा सगुण । तरी ते निर्गुणाविण । सांपडेचिना. ॥ ३२० ॥ जेथें
 सत्ता असे । धणीपण तेथेंचि गवसे । यालागीं ईश्वरत्व दिसे । निर्गुणीच.
 ॥ ३२१ ॥ तीवांचूनि ईश्वरपण । नसे तरी असे निर्गुण । त्यावांचूनि काहीच

स्वप्न । नये ईषी. ॥ ३२२ ॥ ईकस्तिता ईश्वरपण । परी ईश्वर तेंचि जें निर्गुण ।
 म्हणूनि ईश्वराचें भासतें रूपही मी आपण । सगुण जो ऐसें बोलतसे. ॥ ३२३ ॥
 हें माझे कृष्णरूप । येथें ही माया आणि चित्स्वरूप । माया चित्स्वरूपणि
 विश्वरूप । तेन्हां चराचर रूपी मी स्वयें. ॥ ३२४ ॥ मी किरण हें मृगजळ ।
 मीच या मायेचें मूळ । याकारणें सर्व खेळ । मीचि जसें. ॥ ३२५ ॥ या-
 लागी सृष्टि संहार स्थिती । तिन्ही अपरा परा दोन्ही प्रकृती । ते 'तथा' म्हणजे
 तसेंचि मी जगुपती । शेवटी ऐसें बोले श्रीकृष्ण. ॥ ३२६ ॥ एवं सर्वही
 निर्गुण । योगी ऐसी बाणे खूण । तरी माया भास तोही सगुण । योग यो-
 जीत असोनि जाणे. ॥ ३२७ ॥ निर्गुणत्वीं सर्वात्मयोग । सगुणत्वीं भक्तियोग ।
 एका समयांत संयोग । ऐसा योग भक्ति दोहींचा. ॥ ३२८ ॥ संपत्तां प-
 ष्ठाध्याप । श्रेष्ठत्वे ज्याचा जाला निर्णय । त्या योगिवास योगद्वय । ते ऐसे
 दोन्ही वर्णिले. ॥ ३२९ ॥ पुढें हा अध्याय आरंभला । आरंभी हेंचि बोलता
 जाला । कीं योग योजीत समग्रा मजला । जैसें जाणसी तें आईक. ॥ ३३० ॥
 तें समग्रत्व आपलें । ऐसें येथें वर्णिलें । सर्वात्मकत्व यांतचि दाविलें । योग
 योजावया. ॥ ३३१ ॥ आतां यानंतर लोक । तो कां बोले ब्रह्मलोक । त्याचें
 निमित्त सुब्रह्म लोक । परिसोत आधीं. ॥ ३३२ ॥ अपरा परा शक्ति दोन्ही ।
 विश्व जाहल्या ऐसें वदोनी । अंतीं ते सकळ मी म्हणूनि । पूर्वलोकावरी वर्णिलें.
 ॥ ३३३ ॥ जेथें जग आणि आपण । दोन्ही दावूनि एकपण । बोलतां सुख-
 विली स्वरूप । विवर्त अधिष्ठान एकत्वाची. ॥ ३३४ ॥ कीं सर्वज्ञाचें वचन ।
 अनुमबा ये ऐसें मनन । करावें जे युक्तीकरुनि चिंतन । मनन म्हणावें तयातें.
 ॥ ३३५ ॥ तरी दृष्टांतीं जेथवरी । अधिष्ठान विवर्त तेथवरी । अधिष्ठान
 सत्य मिथ्यावरी । विवर्तसर्प दोरीं जैसा. ॥ ३३६ ॥ अनुमनी हे खूण । पाहे
 अनुमनी-निपुण । कीं जडीं विवर्तीं दिसे निर्गुण । सुवर्ण जैसें अळंकारी
 ॥ ३३७ ॥ तसों दिसे पाणी । निर्गुण ऐसें दिसे त्रिगुणी । कीं तंतु जैसा
 पटपणी । घटपणीं माती उघडी. ॥ ३३८ ॥ जोंवरी ऐसा नव्हे अनुमबा ।
 तोंवरी समजावें युक्तिवैभव । एवं मीच सृष्टि संहार म्हणतो माव । अधिष्ठान
 विवर्त एकत्वाचा सूचेला. ॥ ३३९ ॥ कीं असोनि सत्य दोर । मिथ्या भासे
 सर्पाकार । त्या सर्पापलीकडे निर्विकार । दोरचि जसे. ॥ ३४० ॥ तो सर्प
 असत्य । त्यापलीकडे दोर तो सत्य । यालागीं मानावें अमत्य । कीं दोरचि सर्प
 तो. ॥ ३४१ ॥ तो दोरही होतो असत्य । मत्त कळतां सत्य । त्या दोरस-

द्वित अगस्त्य । जग हें ब्रह्म मानावें. ॥ ३४२ ॥ तरी त्याही ब्रह्मापलीकडे ।
काहीं असिलिया तेंही उडे । कीं सर्पापलीकडे होऊनि उडे । दोर मिथ्यात्वं
॥ ३४३ ॥ हेही शंका अनादि । परिहरिली अनादि वेदी । श्रुति जेथें उप-
पादी । प्रकृति पुरुषा ॥ ३४४ ॥ प्रकृति वर्णूनि अलीकडे । श्रुति म्हणे पुरुष
तीपलीकडे । मागुती श्रुति म्हणे ऐसें न घडे । कीं पुरुषापलीकडे असे
काहीं. ॥ ३४५ ॥

श्रुति—पुरुषाभापरं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ।

श्रुत्यर्थ पूर्वी जाला असे । प्रमाण एथें स्पष्ट दिसे । एवं संदेहास अवकाश
गवसे । तरी श्रुति निषेधी तयातें ॥ ३४६ ॥ कीं प्रकृति पुरुषा आलीकडे । पुरुष
तीहूनि पलीकडे । परंतु ऐसें न घडे । कीं पुरुषापलीकडे असे काहीं. ॥ ३४७ ॥
ऐसा अपरा परा प्रकृती । विवर्त्तरूपें वर्णी श्रीपती । शेषटी म्हणे अर्जुना-
प्रती । कीं मी अधिष्ठानचि असें सर्व ॥ ३४८ ॥ परी मिथ्या सर्पापलीकडे
दोर । त्या दोरापलीकडे ब्रह्म निर्विकार । तैसा ब्रह्मापलीकडे त्यास आधार ।
आणखी असेना. ॥ ३४९ ॥ अमें सर्प दृष्टी पडे । दोर असे व्यापलीकडे ।
तो कळतां सर्प उडे । प्रत्यक्षसिद्ध. ॥ ३५० ॥ ऐकतां वेदांत । विष्वसर्प
ब्रह्मदोरांत । ऐसें परित्तां संशयांत । बुद्धि निचे. ॥ ३५१ ॥ कीं दोर क-
ळतां सर्प उडे । तो दोरही राहे आलीकडे । ब्रह्म ऐकतां पलीकडे । तेव्हां
दोरही जाला असत्य. ॥ ३५२ ॥ त्याही ब्रह्मापलीकडे । काहीं असलिया हें
आलीकडे । मिथ्या होऊनि उडे । प्रत्यक्षसिद्ध. ॥ ३५३ ॥ स्थळ संदेहाचें
ये रीती । जाणोनि एथें जगत्पती । येविषयी अर्जुनाप्रती । आधी हेंचि
बोळतो या श्लोकी. ॥ ३५४ ॥

मजः परतरं नाम्यन्किंचिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

मजपलीकडे धनंजया ! । काहीं असेल ऐसिया । क्षणी धरिशील संशया ।
मज पलीकडे काहीं असेना. ॥ ३५५ ॥ अर्धश्लोकेंकरुनी । प्राप्त शंका परि-
हरुनी । आतां सर्वाश्रय आपणचि ऐसें वदोनी । स्वाश्रयत्व आपलें वदतो.
॥ ३५६ ॥ अगा ! मणि अनेक । त्यास आश्रय सूत्र एक । ते मणि सूत्र अ-
वघें कनक । भेद मागुती असेना. ॥ ३५७ ॥ सर्वांस मी आश्रय । मी स्वा-
श्रय निराश्रय । सर्वथा न धरी हा संशय । कीं मज आश्रय असेल काहीं.

॥ १९८ ॥ सुवर्णाचे सूत्र एक । सुवर्णाचे भणि अनेक । तैसा मी ईश आणि
महदादिक । ब्रह्म असे सकळही. ॥ १९९ ॥ तथापि ते मणिगण । मी सूत्र
ईश्वर सगुण । विश्वरचनारूपे जाण । ओविले असती मजमाजी. ॥ २०० ॥
सूत्रावांचूनि जे रीती । मणिहार होऊं न शकती । विश्वरचनास्थिती ।
न ठाके महदादितत्वां मजविण. ॥ २०१ ॥ ऐसें श्रीमद्भागवती । मैत्रेय
ऋषि विदुराप्रति । बोले कीं करूं न शकती । महदादितत्त्वे ब्रह्मांड जेवनां
॥ २०२ ॥ तेव्हां ईश्वर आपत्ति । शक्ती त्यामध्ये मेळविली । मग सुखे होऊं
छागली । ब्रह्मांडरचना. ॥ २०३ ॥ महदादितत्त्वांचा पत्तर । मणिगण भूतें च-
राचर । त्यांत सूत्र स्वये ईश्वर । आश्रय त्यांचा. ॥ २०४ ॥ आणि आप-
णास आपण । आश्रय ब्रह्म सगुण । या अर्धश्लोके हेही रूप । श्रीकृष्ण संगे.
॥ २०५ ॥ कीं सर्वही म्हणतां आपण । उडाले सेव्यसेवकपण । म्हणूनि
सर्वाश्रयत्वे श्रीकृष्ण । आपण सेव्य सकळ सेवक म्हणोनी सूचवी. ॥ २०६ ॥
आतां यानंतर । विभूति बोलतो सर्वेश्वर । त्याचे निमित्त सुद्ध चतुर । परि-
सोत आतां. ॥ २०७ ॥ कीं समग्रत्व आपले । बोलतां सेव्यसेवकत्व गेलें ।
तें साधले एकाच बोलें । कीं सूत्रमणिन्याये तथापि मी आश्रय आश्रितांचा.
॥ २०८ ॥ हे गोष्टी देवें साधिली । तों शंका आणखी प्राप्त जाली । कीं से-
व्यता एक ईश्वरासि आली । त्या वेगळे सर्व सेवक. ॥ २०९ ॥ तेव्हां जे जे
श्रेष्ठ । ते न सेवावे वरिष्ठ । आणि ज्येष्ठार्ते जो कनिष्ठ । त्यानें किमर्थ सेवावे.
॥ २१० ॥ कीं जो तो माया आणि ब्रह्म । तेव्हां सकळही सम । म्हणूनि
ईश्वर सर्वोत्तम । मजावे एका तयार्तेचि. ॥ २११ ॥ या संदेहाचे स्वळ परी ।
सिद्धातीं हेचि गोष्टी खरी । कीं सर्वाश्रय एक हरी । तोचि सेव्य. ॥ २१२ ॥
इतर सर्व सम । कोण उत्तम कोण अधम । सर्वाश्रय म्हणूनि सर्वोत्तम । सेव्य
तोचि सर्वा आश्रितां. ॥ २१३ ॥ याकरितां हाचि सिद्धांत । अंगीकारुनि
भगवंत । विभूतिवैभव आपले अत्यंत । तें सांगतो. ॥ २१४ ॥ कीं उत्तमत्व
चिह्नविशिष्ट । माझ्या उपाधीवांचूनि अन्यत्र । नसे तेंचि सर्वत्र । असे यथा-
विभाग या जगां. ॥ २१५ ॥ जें उत्तमत्व जेथें । ते माझी विभूति सेव्य
जेथें । म्हणूनि विभूति आपल्या एथें । बोलतो या श्लोकापासुनी. ॥ २१६ ॥

रसोऽहमप्सु कौंतेय प्रभास्मि सशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेद्येऽशब्दः खे पौरुषं सृष्टु ॥ ८ ॥

उदकीं रस आपण । ऐसैं म्हणती गोडपण । जें ज्यांत असेक त्यांत खूण ।
 रस म्हणोनी. ॥ ३७७ ॥ गुळघट कडू तिखट क्षार । इत्यादि रसना ज्ये
 प्रकार । ते सर्व रस पाहतां विचार । उदकाचेच. ॥ ३७८ ॥ एवं ज्यांत जो
 गोड गुण । त्यास ईश्वराचें विभूतीपण । हे हृदयांत धरितां खूण । होय स्म-
 रण ईश्वराचें. ॥ ३७९ ॥ श्रवणादि भक्ति नव । त्यांत स्मरणभक्ति जीव । श्र-
 वणादि कोण भाव । घडे स्मरणवांचूनी. ॥ ३८० ॥ श्रवणादि भक्ति जे जे ।
 तीस स्मरण आधीं पाहिजे । त्या आठावीण स्वयें विराजे । स्मरणभक्ति स्वतं-
 त्रत्वे. ॥ ३८१ ॥ आतां जों नव्हे श्रवण । तों न घडे म्हणार्च स्मरण । तरी
 श्रवणांसी हेतु स्मरण । स्वहिताचें. ॥ ३८२ ॥ स्वहितास हेतु प्रीती । त्या
 प्रीतीतेंचि भक्ति म्हणती । ते भक्ति कळते आयती । श्रवणादिकीं करूनी,
 ॥ ३८३ ॥ ईश्वर आत्मा आपला ॥ हें रहस्य नेणे त्याला । भक्तियोग नाहीं
 बोलिला । जो म्हणावा अव्यभिचार. ॥ ३८४ ॥ भक्ति दों स्वळीं जाली ।
 ते व्यभिचारिणी बोलिली । जैसी छी भजों लागली । पुरुषा दोघातें. ॥ ३८५ ॥
 कीं ईश्वरी जे प्रीती । भक्ति तीतें म्हणती । परि भक्ति तेच करिती । चाड
 स्वहिताची जयांस. ॥ ३८६ ॥ आपणास आपण गमे गोड । तरीच आत्म-
 हिताचा निघे मोड । या गोडीपुढें जाली रोड । गोडी ईश्वराची. ॥ ३८७ ॥
 आपणास पाहिजे धन मान । म्हणूनि रायातें सेविती जन । ऐसैंच जगबडीनें
 भजन । आपणाकारणें देवाचें. ॥ ३८८ ॥ हाचि आत्मा ईश्वर । ऐसैं कळतां
 जो जो आदर । तो तो म्हणावा अव्यभिचार । कीं प्रीति दों ठायीं असेना.
 ॥ ३८९ ॥ पतिव्रतेचा दृष्टांत । तोही येथें न साहे अत्यंत । कीं तेही अपे-
 क्षुनि स्वहित । पतिसेवा करितसे. ॥ ३९० ॥ एवं दों स्वळीं नसे प्रीती ।
 ते अव्यभिचारिणी भक्ति म्हणती । प्रीतीसी दोन फांटे फुटती । व्यभिचा-
 रिणी ती म्हणावी. ॥ ३९१ ॥ एवं जे आपली प्रीति अत्यंत । तेच भक्ति
 होते निश्चित । त्या प्रीतीनें आठवे स्वहित । तें स्मरण आधीं श्रवण तेव्हां.
 ॥ ३९२ ॥ तेही तरी घडे श्रवण । कीं श्रवणाचें जरी असे स्मरण । कीं
 स्मरण तेथें अंतःकरण । श्रवण अंतःकरणेंचि घडतें. ॥ ३९३ ॥ एवं श्रवण-
 काळी पाहिजे स्मरण । परि स्मरणकाळीं नलगे श्रवण । कीर्तनादिकाची तों
 खूण । स्मरणाविणें सांपडेना. ॥ ३९४ ॥ आळां भक्तीचीं कळी । न उकळे
 स्मरणावेगळी । ऐसी सर्वांत आगळी । स्मरणभक्ति. ॥ ३९५ ॥ सर्वां रसीं

जळ । तें मध्युनिही उदक केवळ । पानार्थ पाहिजे ऐसी निखळ । स्वरणमत्तीही लेखिही नवात. ॥ ३२६ ॥ एवं पाहतां विभूती । होय ईश्वराची स्मृती । प्रस्तुती गोडी गोडी प्रीती प्रीती । रस विभूतियोगें हरि स्मरावा. ॥ ३२७ ॥ एवं उदकीं मी रस । येथें बोले जगन्निवास । मूळ सर्वां रसास । रस जो दिसतसे जळरूपें. ॥ ३२८ ॥ ऐसीच चंद्रसूर्यांत प्रभा । मीच माझी विभूती ते शोभा । ज्या प्रभा व्याप्ति नभा । पडदा काढिती तमाचा. ॥ ३२९ ॥ सर्वां वेदांमैं मूळ । जो प्रणव ओंकार केवळ । तो मीच संन्यासी निर्मळ । ज्या बीजमात्रातेंचि जैपती ॥ ४०० ॥ आतां शब्द आकाशगुण । ज्या शब्दें कळे सर्वांची स्मृण । तो मी सगुण निर्गुण । वाच्य अनिर्वाच्य म्हणती ज्या शब्दें. ॥ ४०१ ॥ पुरुषामाजीं पुरुषार्थ । तो मीच स्वयें समर्थ । एवं जाण तूं यथार्थ । कीं पुरुषार्थ सर्वही मी असैं. ॥ ४०२ ॥

पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसी ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपसास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

अगा ! सर्वत्र सुगंध । तो पृथ्वीचाच गुण गंध । यावेगळे जे दुर्गंध । ते विकार. ॥ ४०३ ॥ यालागीं जो पुण्यगंध । म्हणजे पृथ्वीत जो सुगंध । तो मी माझी विभूतिसंबंध । सुगंधमात्री तूं पाहें. ॥ ४०४ ॥ मी तेज अग्नीमी-तरी । कीं माझी विभूति वैश्वानरी । सर्वभूतीं यापरी । जीवन तें मीच ॥ ४०५ ॥ कीं लिंगदेह आणि चिदंश जीव । जोंवरी असे तोंचिवरी सजीव । म्हणता अन्यथा शिव । अमंगळ होतसे देह तो. ॥ ४०६ ॥ तें जीवन मी जगत्पती । म्हणजे माझी विभूती । जोंवरी जीवन तोंवरी प्रीती । परम आत्ताचीही त्या-वरी. ॥ ४०७ ॥ आतां तपस्वियांत तप । अत्यंत ज्याचा प्रताप । तें मी माझ्या विभूतीचें रूप । तें तपही जाण तूं. ॥ ४०८ ॥ ऐशा पाहतां विभूती । इणी आत्मतत्त्वाची पडे विस्मृती । म्हणुनि आत्मा सर्वभूतीं । पाहें कीं तें पाहणें विभूती म्हणतो या श्लोकी. ॥ ४०९ ॥

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्थिनामहम् ॥ १० ॥

अगा ! मी या माझ्या विभूती । सांगतो ज्या समस्ता भूतीं । त्या भूतांचि बीज मी जगत्पती । परि नव्हे इतरां बीजांसारिखा. ॥ ४१० ॥ कीं उपजतां अंकुर । बीज नाशे सत्त्वर । बीज होऊनिही मी नव्हे नश्वर । सनातन विव

शाश्वत. ॥ ४११ ॥ तरी बीजत्वे कां गणावें । शाश्वत नित्य जेव्हां म्हणावें । बीज म्हणतां कोठोनि आणावें । नित्यत्व. ॥ ४१२ ॥ कोणी ऐसें म्हणती तरी । याच्या उत्तरार्धी हरी । बोले ऐसी वैखरी । कीं बुद्धि मी बुद्धिवंतांत. ॥ ४१३ ॥ म्हणूनि हा अर्थ । ज्या दृष्टीतें साधे यथार्थ । त्या दृष्टीतें साधाया ऐसें समर्थ । सूचवी येथें. ॥ ४१४ ॥ कीं बीजपण तरी घडे । आणि नित्यत्व तरी न विघडे । ऐशा विचारें उघडे । या वाक्यार्थाचें कवाड. ॥ ४१५ ॥ सूर्यकिरणापासूनी । मृगजळ उपजे प्रतिदिनीं । पुन्हां त्यांत लय पावूनी । बीजांत वृक्ष ऐसें असें. ॥ ४१६ ॥ बीजांत वृक्ष असे । कीं त्यांतुनि निघतां दिसे । आणि वृक्षांत बीज वसे । तरी उपजे वृक्षापासूनी. ॥ ४१७ ॥ परि बीज नाशत असे । त्यांतील अंकुर जेव्हां दिसे । मृगजळ होता तैसा नसे । नाश किरणाचा. ॥ ४१८ ॥ आणि किरण सत्य । जळमास असत्य । स्वयें बीज सत्य तें असत्य । हें साधेल याच दृष्टीतें. ॥ ४१९ ॥ इत्यादि भाव पोटी । तों कृष्ण म्हणे अगा किरीटी । ऐशा वृक्षाढाच्या कोटी । बीज सनातन मी त्यांचें. ॥ ४२० ॥ बीज शब्द ऐसा गहन । बोलेनियां जगजीवन । बुद्धिमंतांत बुद्धि मी ऐसें वचन । त्यापुढेंचि बोलतसे. ॥ ४२१ ॥ कीं रहस्य असंत । हें गुह्य यासही बुद्धिमंत । यथार्थ वाखाणिती त्यांत । बुद्धि ते भगवंत मी असें. ॥ ४२२ ॥ ते बुद्धिमंत तेचि बुद्धि । कीं ज्यास जे बुद्धीनें तत्पसिद्धी । त्या नित्य बीजाच्या अनुभवाची समृद्धी । ज्या बुद्धीनें धन्य ते. ॥ ४२३ ॥ आतां जे तेजस्वी थोर । ज्ञानी तपस्वी चतुर सुंदर । धनवंत विद्यावंत कलावंत नर । त्यातें तेज जें जें तें तें मी असें. ॥ ४२४ ॥ इत्यादि व्यापाशी जो गुण । तें तेज त्यांचें हे खूण । त्या तेजें तो तेजस्वी निपुण । परि भगवद्भि-भूति तें तेज. ॥ ४२५ ॥

बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

बलवंतांत मी बळ । परंतु तें बळ जें केवळ । कामविषयप्रीति ओगळ । तें बळ नव्हे विभूति माझी. ॥ ४२६ ॥ आणि धर्मास नव्हे विरुद्ध । स्व-क्षीशीं यथाकाळें भोग शुद्ध । तो काम मी इतर अशुद्ध । विभूति माझी तो नव्हे. ॥ ४२७ ॥ एधवरी ज्या ज्या विभूती । बोलता जाळा क्षीपती । त्यांत भाव दावी ये रीती । कीं उत्तम तितकें स्वयंभव. ॥ ४२८ ॥ प्रस्तुत धर्मास अनुकूल । तो काम विभूति आपली निर्मळ । धर्मास विरुद्ध तो अमंगळ । वि-

भूति आपली व म्हणावी ■ भाव. ॥ ४२९ ॥ तरी आपण सर्वसम । आपणास कां उत्तमाधम । या संशयें मतिभ्रम । अर्जुनादिकांचा होणार. ॥ ४३० ॥
 ऐसें हेंचि समाधान । कीं त्रिगुणचक्री मन । भ्रमतसे म्हणूनि जन । गुणानुरूप फळ पावती. ॥ ४३१ ॥ त्यांत सत्त्वं उत्तम गती । तमें अत्यंत अधोगति होती । रजोगुणें मध्यें राहती । हें चतुर्दशी स्पष्ट होणार. ॥ ४३२ ॥
 प्रस्तुतीं धर्मास अविरुद्ध । तो कामसत्त्वगुणयोगें शुद्ध । सत्त्वगुणें उत्तमलोकगति सिद्ध । रजें मध्यम तमें अधोगती. ॥ ४३३ ॥ एकचि सोनें परी । त्याचे नग वेगळ्याच्या कुसरी । एकास एकाची सरी । येणार नाही ॥ ४३४ ॥
 लोखंडाचीच परि बेडी । लोखंडाचाच घन घडी । किंकरी लोखंडाचीच तोडी । लोखंडाचेंच बेडीतें. ॥ ४३५ ॥ तैसे प्रकृतीचे गुण । मीच स्वयें निर्गुण । कीं गारांचें कठिणपण । पाहतां अवघें मृदु जळ. ॥ ४३६ ॥ प्रकृतीचेच गुण । जाले नरक दारुण । त्या नरकप्राप्तीस कारण । तेचि जाले. ॥ ४३७ ॥ चुकती नरक दारुण । यासही निमित्त तेच गुण । त्यांत सात्त्विका स्वभावाची खूण । स्वहिताचरण वेदोक्त. ॥ ४३८ ॥ एवं धर्मास तो नव्हे विरुद्ध । सात्त्विकाचा काम शुद्ध । माझें विभूतिपण सिद्ध । त्या कामास याकरितां. ॥ ४३९ ॥ ते तिन्ही गुण । आणि यांचें लक्षण । आणि गति हें निरूपण । चतुर्दशांत होणार. ॥ ४४० ॥ प्रस्तुत धर्मास अविरुद्ध । तो काम सात्त्विकांचा शुद्ध । म्हणूनि ऐसें जालें सिद्ध । कीं त्रिगुण ऐसें बोलावें. ॥ ४४१ ॥ त्यांत सात्त्विकभाव माझ्या विभूती । सत्त्वानुरूप उत्तम गती । तरी मीच मायाधिपती । चाळक तिन्ही गुणांचा. ॥ ४४२ ॥ तथापि ते गुण असत्य । त्यांचें अधिष्ठान आपण सत्य । हें जे रीती साधे अगद्य । तैसें ओळतो वा ओळकीं. ॥ ४४३ ॥

ये शैव सात्त्विका भावा राजसस्तमसाश्च ये ।

मय एवेति तान्निश्चि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

* अगा ! धर्मास अनुकूल काम । म्हणूनि ऋतुकाळी स्वस्तीसंगम । हा सात्त्विकभाव उत्तम । सात्त्विक इतर भाव इत्यादि. ॥ ४४४ ॥ आणि अर्गादि वासना । जे उपजवी भोगकामना । विषयासक्त करी मना । राजसभाव इत्यादि. ॥ ४४५ ॥
 विषयभोगनिमित्तक । क्रोधशोकमोहादिक । इत्यादि भाव अनेक । तमोगुणाचे. ॥ ४४६ ॥ हे गुणांचे भाव । परि मजपासुनि यांचा उद्भव । कीं ते गुण

स्वयमेव । मजपासूनिच उपजले. ॥ ४४७ ॥ मजपासूनि लांची उत्पत्ती ।
 परि व्यांत नसें मी जगत्पती । आणि ते मजमाजि असती । जाण ऐसें अ-
 र्जुना ! ॥ ४४८ ॥ ऐसें जाण म्हणोनी । बोलतां या स्ववचनीं । माव दावी
 कीं ज्या दृष्टांतेंकरूनी । हें घडे त्या दृष्टांतें हें जाण. ॥ ४४९ ॥ कीं दृष्टा-
 ताविना अर्थ हा साधेना । म्हणूनि जाण म्हणे अर्जुना ! । तें दृष्टांतेंचि जाणा ।
 म्हणतो म्हणावें. ॥ ४५० ॥ कीं काय ऐसें असे । ज्यांत हा सर्वव्यापक नसे ।
 हा व्यांत नसतां ते कैसे । यामाजी असती ? ॥ ४५१ ॥ आकाश जैसें सर्व-
 गत । ॥ तैसा त्याहीपुढें अनंत । जें असेल त्या आकाशांत । त्यांत तो नसेल
 कैसा ? ॥ ४५२ ॥ बायु आकाशापासूनी । तो बायु वसे त्याच गगनीं । ग-
 गन वायूंत नसे म्हणोनी । म्हणेल कोण ? ॥ ४५३ ॥ एथें याकारणें । लागलें
 जेव्हां विचार करणें । तेव्हां अगत्य लागलें येणें । दृष्टांतावरी ॥ ४५४ ॥ सर्प
 ज्या रज्जूपासूनि होतसे । त्या सर्पी रज्जु तो नसे । कीं सर्प सत्य न दिसे ।
 दोर व्यांत न असे याळागीं. ॥ ४५५ ॥ जळस भास किरणांपासूनी । उपजे
 परी मिथ्या म्हणोनी । जें असत्य तें नसे यावरूनी । किरणें नसती मृगजळीं.
 ॥ ४५६ ॥ परी मृगजळ किरणांचांचूनि । न दिसे न असे या निमित्तेंकरूनी ।
 किरणीच आहे म्हणोनी । म्हणावें अगत्य. ॥ ४५७ ॥ ऐसे त्रिगुणाचे भाव ।
 मजपासूनि म्हणे देव । परी मिथ्यात्वे नसती यास्तव । म्हणे त्या त्रिगुणभावांत
 मी नसें. ॥ ४५८ ॥ परी ते गुणांचे भाव आणि गुण । न दिसती न असती
 मजविण । सागरी तरंगांतें तरंगपण । तैसे असती मजमाजी. ॥ ४५९ ॥
 इत्यादि दृष्टांत कोटी । उपजे असत्य सत्याचेच पोटी । असत्य नाही यास्तव
 शेवटीं । सत्य नसे म्हणावें त्या असत्यांत. ॥ ४६० ॥ परी जें सत्य । त्या-
 वांचूनि न दिसे असत्य । म्हणोनि मानावें अगत्य । सत्यांतचि असत्य आहे
 म्हणोनी ॥ ४६१ ॥ एवं गुण गुणाचे भाव । असत्य आणि सत्य स्वयमेव ।
 ऐसें सूचवूनि देव । सकळ मी ऐसें दावी समग्रत्वा. ॥ ४६२ ॥ आणि मागुती
 गुण त्रिविध । त्या तिहींचे भाव विविध । जैसा भाव तैसाच फलसंबंध । त्रि-
 गुण भाव कर्माचा. ॥ ४६३ ॥ त्यांत सात्त्विक शुद्ध । कामविलास त्याचे शा-
 क्वासिद्ध । म्हणोनि धर्मास अविरुद्ध । तो काम मी ऐसें म्हणे. ॥ ४६४ ॥ कीं
 कामादि शास्त्रसमत । दिव्य फळ देती निश्चित । म्हणोनी आपली विभूति
 भगवंत । म्हणे त्यातें. ॥ ४६५ ॥ एवं सर्वात्मजस्थिती । त्यांत आपल्या
 विभूती । हेत नसोनि गती । गुणकर्मचुरूप. ॥ ४६६ ॥ हें कृतकें सिद्ध

जालें । जेव्हां गुणभावास मिथ्यात्व आलें । की भाव विविध तेव्हां सावळें । फळाविविधत्वे गतिविविधत्व. ॥ ४६७ ॥ अद्वैतामर्षे द्वैत । आणि द्वैतात अद्वैत । प्रसंगें ऐसें भगवंत । तत्त्व सर्वांचें बोलिळा. ॥ ४६८ ॥ की देखिलें ऐकिलें जें काहीं । आणि देखिलें ऐकिलें जें नाहीं । जें जेथें जैसें असेल स-
र्वही । तेंचि तत्त्व सकळाचें. ॥ ४६९ ॥ की सर्व या गुणांचेच भाव । त्यांचा प्रकाशक एक देव । परी हें तत्त्व नेणती जीव । याच गुणभावेंकरुनी. ॥ ४७० ॥ हे गुणभाव ऐसे अनेक । यापलीकडे यांचा प्रकाशक । जीव नेणती हा विवेक । या गुणाचिकरितां म्हणतसे या श्लोकी. ॥ ४७१ ॥

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

अगा ! हे त्रिगुणमय भाव । याचकरितां जर्गी जीव । मोहोनि जो यापरतां मी देव । त्या मार्तें कोणी नेणती. ॥ ४७२ ॥ त्यांत जो सत्त्वगुण । त्यासही रजतममिश्रितपण । अनादि अविघेंकरुनि खुण । नेणे माझी. ॥ ४७३ ॥ ज्यांस सत्त्वी उत्तम गती । तेही गर्भवासा येती मागुती । न चुकती यातायाती । जो गुणापलीकडे मज नेणे. ॥ ४७४ ॥ चित्त बुद्धि मन सत्त्वगुण । इंद्रियें रज देह तमोगुण । अहंकारी याचे एकपण । हाचि मोह. ॥ ४७५ ॥ मोह म्हणजे अविवेक । हा वेगळा द्रष्टा वेगळा हा विवेक । त्या अनेकी आत्मा एक । अव्यय अविनाशी मी असें. ॥ ४७६ ॥ परंतु या तिहीं मुणांचे भाव । त्या भावीं मोहले जीव । त्यांचा आत्मा मी देवाधिदेव । त्या मार्तें न जाणती. ॥ ४७७ ॥ गुण हे कां ऐसे बलवंत । आणि ऐसियांसही तरुनि जासी संत । त्यास काय कारण हें भगवंत । गुह्य सांगतसे या श्लोकी. ॥ ४७८ ॥

दैवी शोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

ममेष ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

आईकें अगा धनंजया ! । गुण तिन्ही हे म्हणावी माया । ते माया अति दुरत्यया । म्हणजे जे न तरवे दुःखेही. ॥ ४७९ ॥ 'मा' म्हणजे नसे । 'या' म्हणजे जें नसोनि भासे । या दों शब्दांचे दोन्ही ऐसे । अर्थ की ऐसेंचि तत्त्व तिचें. ॥ ४८० ॥ मृगजळ वस्तुतः नसे । नाहीं म्हणतां माझेसें दिसे । हों अक्षरांचे भाव ऐसे । माया म्हणावी याकरितां. ॥ ४८१ ॥ नाहींच म्हणावी ते । तरी निश्चरूपें दिसते । आहे म्हणावी तरी होते । दूर कळतां जैसा सर्प. ॥ ४८२ ॥ तरंग जळीं दिसती । जळवेमजे कांहींच नसती ।

नाहीं म्हणावे तरी भासती । नानारूपें. ॥ ४८१ ॥ 'माया' म्हणूनि हीं दोन्ही
 जखरे । या भावें या प्रकारें । योजुनि म्यां अनादि चतुरें । नांव ठेविलें या
 शक्तीचें. ॥ ४८४ ॥ कार्यरूपी माया । ऐसी म्हणावी धनंजया ! । कारणत्वी
 ही आपुलिया । शब्दद्वयार्थातें न सोडी. ॥ ४८५ ॥ मध्यान्ह टळतां किरणी ।
 जैसें दिसेना असल पाणी । तैसी प्रलयकालीं निर्गुणी । कार्यरूपी माया
 दिसेना. ॥ ४८६ ॥ तेव्हां म्हणावी नाहीं म्हणूनी । तरी प्रकटते पुन्हा त्या-
 पासूनी । मृगजळ जैसें प्रतिदिनीं । किरणी प्रकट होतसे. ॥ ४८७ ॥ जळ-
 भास किरणीं नसे । कारणरूपें त्यांत तेव्हाही वसे । कीं कार्यरूपें दिसे ।
 दुसरिये दिवसीं. ॥ ४८८ ॥ कीं बीजांत वृक्ष न दिसे । तरी म्हणावाच कीं
 असे । नसेचि तेव्हां नसोनि गवसे । जेव्हां निघतो त्यांतूनी. ॥ ४८९ ॥ प्र-
 पंच लय पावोनि । पुन्हा उपजे निर्गुणापासूनी । तेव्हां कारणरूपें असेच
 म्हणोनी । प्रलयकालीं ब्रह्मी हे माया. ॥ ४९० ॥ 'मा'शब्दें तेव्हां माया
 नसे । कीं ब्रह्मी इतर काहींच न दिसे । 'मा'शब्दें तथापि तेव्हां ब्रह्मी
 वसे । तरी निघतसे मागुतीं. ॥ ४९१ ॥ नसोनि इच्छा किरणी । जळभास
 उपजे ऐसी निर्गुणी । इच्छा नसोनि कारणरूपिणी । कार्यमिमुख माया
 प्रकटते. ॥ ४९२ ॥ ते समयी निर्गुण । असोनिही निर्गुणपणें त्या मध्येक-
 रूनिही होतें सगुण । त्रिगुण तेव्हां प्रकटती. ॥ ४९३ ॥ गुण तिन्ही आणि
 त्यांचे भाव । या कार्यरूपी ते माया स्वयमेव । कारणरूपिणी यास्तव । समूळ
 मिथ्या खेळ इचे. ॥ ४९४ ॥ याकारणें धनंजया ! । हे म्हणावी माया । त्रि-
 गुणभावरूपें दुरत्यया । कधी न तरवे ऐसी जाली. ॥ ४९५ ॥ गोंवी गुण-
 त्रयाच्या भावी । गुणमयी याकारणें म्हणावी । शक्ति 'गुण'शब्दाची पहावी ।
 तो दोर म्हणूनी अर्थ 'गुण'शब्दाचा. ॥ ४९६ ॥ वचनाचे प्रकार । फांसे
 दांबीं जाळी इत्यादि इतर । यास साधन दोर । ते दोर संस्कृती 'गुण' म्हणावे.
 ॥ ४९७ ॥ त्रिगुणाचिया भावी । जीवां संसारी गोंवी । माया गुणमयी
 म्हणावी । याकरिता. ॥ ४९८ ॥ ऐसी गुणमयी माया । आणि अत्यंत दु-
 रत्यया । दुरत्यया ऐसी कीं ईस तरया । शक्त नव्हे कोणीही. ॥ ४९९ ॥
 कीं जरी हे सत्य असती । तरी नावा घाळुनि तरली जाती । प्रलयसूर्यें शुष्क
 होती । सांपडती पायवाट. ॥ ५०० ॥ धरूं जातां न सांपडे । परणार
 अधिक फांसी पडे । जों जों पोंहेल तों तों वडे । प्रवाही ईच्छा. ॥ ५०१ ॥

ईमाजी जो बुढाला । बुढालों न बाटे त्याला । तरलों म्हणे याही बोला ।
 बोले बुढाला तोही दिसे. ॥ ५०२ ॥ सत्यलोकादिपर्यंत । बुढोनि सेवाळके
 अत्यंत । तरले म्हणूनि तेथपर्यंत । चढले घसरले तेही तोंडवसी. ॥ ५०३ ॥
 वासनासमीरे चंचळ । उठती कामनेचे कळोळ । धार अहंकाराची ठोळ ।
 अत्यंत करी. ॥ ५०४ ॥ काम क्रोध तिमिगिल । गिळिती चंचळिती प्रवळ ।
 लोम नक अमंगळ । मिठी घाली न सोडी सर्वथा. ॥ ५०५ ॥ मद मत्सर
 भुजंग । डसती वेष्टूनि सर्वांग । सर्व विषयज्ञें लागता श्रीरंग । वाचे नये
 जो तारणार इजपासूनी ॥ ५०६ ॥ हे नदी तराया उपाय । जरी अर्जुना !
 म्हणसी काय । तरी हेचि माझे दोन्ही पाय । इतर उपाय ते अपाय अव-
 घेही. ॥ ५०७ ॥ 'मामेव ये प्रपद्यंते' म्हणोनी । यांत 'मामेव' शब्दें करूनी ।
 इतर कोणी आपणावांचूनी । तारक नाही हें सूचवी. ॥ ५०८ ॥ ऐसें कां
 म्हणसी धनंजया ! । तरी दैवी आणि मम माया । या दों गोष्टींकरूनिया । नि-
 निमित्त येविषयी बोलतो. ॥ ५०९ ॥ कीं सर्वांत थोर देव । तो अर्जुना ! मी स्व-
 यमेव । त्या माझी शक्ति यास्तव । दैवी म्हणावी. ॥ ५१० ॥ मी देव माझी
 दैवी । हे माया दैवी म्हणावी । यावरुनि हे जाणावी । कीं असे मजआधीन.
 ॥ ५११ ॥ मजआधीन माझी माया । या कारणें धनंजया । । इच्या पाशा-
 पासूनि सोडावया । समर्थ मी एक. ॥ ५१२ ॥ यालागीं मातेंचि भजती ।
 ते मायानदीतें तरती । व्यास पाय माझे नाव होती । ते बुडवी हें घवेना.
 ॥ ५१३ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त
 सुष्ठ लोक । परिसोत आधीं. ॥ ५१४ ॥ पूर्वश्लोकीं माया-नदी वर्णूनि दु-
 रव्यया । बोलिला तीतें तरावया । उपाय एक. ॥ ५१५ ॥ कीं आपण ज-
 गज्जीवन । धेणी इचा आपण हे आपले आधीन । म्हणूनि मातेंचि भजती
 जून । तेचि तरती या मायानदीतें. ॥ ५१६ ॥ ऐसें बोलतां भवभंजन ।
 संतुष्ट जाला अर्जुन । कीं आतां सर्वजन । तरतीळ या मायानदीतें. ॥ ५१७ ॥
 कीं हे गोष्टी आजिवरी । ऐसी कळली नव्हती बरी । यातें भजोनि याउपरी ।
 तरतीळ सर्व. ॥ ५१८ ॥ हा त्याचा मनोभाव । समजोनि साक्षी देवाधि-
 देव । हें खरें परी पापी मानव । न भजती मज म्हणे या श्लोकीं. ॥ ५१९ ॥

न मं दुष्कृतिनो मुढाः प्रपद्यंते नराधमाः ।

मायबापहतकाना असुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥

अगा ! माते भजते । तरी सर्व जन निश्चयेचि तरते । हें प्रकट परी अंब
होते । दृष्टि रविमंडळीं दिवांधाची ॥ ५२० ॥ अगा ! हे दुष्कृती पापी । ते
हें ऐकती जाणती तथापी । माझे नाम सोपें तेंही कदापी । न आणित्ती वाचे ।
॥ ५२१ ॥ गोड अत्यंत शर्करा । ते कडू लागे पितातुरा । तैसा मूढा पा-
पिया पामरा । गोड न वाटे मी सेव्य ॥ ५२२ ॥ दुष्कृता पापाचिया कोटी ।
ज्या पापियाच्या पोटी । त्याचिया हृदयांत अगा किरीटी ! । वास माझा कैचि
बडे ! ॥ ५२३ ॥ सर्वत्र मी व्यापक असें । ते नाहींच जेथें मी नसें । परी सेव्य
होऊनि हृदयीं वसें । पुण्यें अगण्येंकरूनी ॥ ५२४ ॥ औंघि असे काष्ठ-
मात्री । परी मथिता आयता अग्निहोत्री । तैसा व्यापक हृदयशतपत्री । भजती
त्याचिया वसतसें ॥ ५२५ ॥ परी पुण्य अगण्य ज्याचिया पदरी । भजनेच्छा
वसे त्यांच्या अंतरीं । जे दुष्कृति पापी कोणे परी । माझे भजन त्यांला नावडे ।
॥ ५२६ ॥ हृदयांत इत्यादि भाव । तो म्हणे देवाधिदेव । की जे दुष्कृति
अधम मानव । ते पापी माते न भजती ॥ ५२७ ॥ जे केवळ पशुसम ।
त्यांतें एथें पुरुषोत्तम । न निर्दी की ते नराधम । म्हणूनि न म्हणे त्यांतें ।
॥ ५२८ ॥ आणि 'माययापहृतज्ञाना' । आणि 'आसुरं भावमाश्रिताः'
म्हणे ज्या जनां । या शब्दां सूचवी अर्जुना । की केवळ पशुही ते नव्हती ।
॥ ५२९ ॥ कीं स्वहिताविषयी तरी क्षयर । म्हणूनि म्हणावे ते नर ४ परी
नरांत अधम कीं सादर । माक्षिया भजनीं न होती ॥ ५३० ॥ मुख्य फळ
मोक्ष । मोक्षप्रद अंबुजनाभ अंबुजाक्ष । ऐसें कळोनिही काम्य पक्ष । धरितीं
भरुनि भाव असुरांचा ॥ ५३१ ॥ करितां मुकुंदभजन । मुक्ति निश्चय ऐसें
ज्ञान । असोनि झाले अज्ञान । कीं तें ज्ञान हरिलें मायेनें ॥ ५३२ ॥ मोक्ष
विषयापलीकडे । तो मोक्ष त्यांतें नावडे । ज्यांच्या मनाची उडी पडे । वि-
षयाचि वरी ॥ ५३३ ॥ दृष्टि देऊनि विषयावरी । मोक्ष आणि मोक्षप्रद
हूरी । टाकूनि काम्यकर्माच्या कुसरी । काम्यफळें श्रेष्ठ बोलती ॥ ५३४ ॥
ऐसें असोनि हरिलें ज्ञान । मायेकरुनि जालें अज्ञान । दिवांवा असोनि नयन ।
सूर्य न दिसे ॥ ५३५ ॥ देह मी ऐसा भ्रम । मायेकरुनि प्रथम । मग
आवडे विषयसंभ्रम । म्हणोनि मुक्तिप्रदातें न भजती ॥ ५३६ ॥ 'मा' म्ह-
णजे नसे । 'या' म्हणजे जे नसोनि गवसे । ते प्रत्यक्ष एथें दिसे । देह मी
ऐसें वाटता ॥ ५३७ ॥ देहावेगळा देहास जाणे । तो देह आपण ऐसें म्हणे ।
न शिकतां न करितां अभ्यास कोणे । देहचि मी म्हणोनी ॥ ५३८ ॥ स्वामी

दिसे ऐसाच देह । तोही आपण निःसंदेह । वाटे आणि ऐसाच स्नेह । त्या
 देहाचाही आत्मत्वे. ॥ ९३९ ॥ जागा होतां तो नसे । तैसा आत्मत्वेचि
 हा देह दिसे । स्नेह तैसाच असे । याही देही. ॥ ९४० ॥ मी काय तें श-
 रीर । किंवा हेंचि कलेवर । ऐसा विचार कोणी चतुर । करितां दिसेना.
 ॥ ९४१ ॥ हा देह वाटे जैसा । तोही आपणचि म्हणोनि वाटे तैसा । परी
 एथें विचार न कळे ऐसा । कीं दोन्ही नव्हे आपण. ॥ ९४२ ॥ जरी जागृति
 देह आपण । तरी तो आपण ही न आणती खूण । तेव्हां दोन्ही आपण
 नव्हे ऐसी खूण । न कळे मोह हा मायेचा. ॥ ९४३ ॥ देह मी ऐसें म्हणे ।
 तो काय देहास देहचि जाणे । तरी शत्रु कां आपणातें नेणे । मी देह म्ह-
 णोनी. ॥ ९४४ ॥ एवं देहावेगळा आपण । ऐसी विवेकें जो धरी आठवण ।
 सोंपर्यंत देहात्मपण । विश्व धुंडितां न सांपडे. ॥ ९४५ ॥ दोर जोंवरी दिसे ।
 सर्प सोंपर्यंत नसे । एवं मी देह ऐसा प्रत्यक्ष वसे । सर्प दोरी जे रीती.
 ॥ ९४६ ॥ देह तों आपण नसे । आणि देह मी प्रत्यक्ष ऐसें दिसे । प्रत्यक्ष
 हे माया वसे । प्रतिशरीरी. ॥ ९४७ ॥ मनुष्य पक्षी पशु कृमी । सर्वास वाटे
 देह मी । विषयवासना या मायाभ्रमी । वसतसे. ॥ ९४८ ॥ वेदशास्त्रें
 वाचूनी । मोक्षप्रद हरि ऐसें कळोनी । विषयमुखलालसा धरूनी । सकाम
 जाले. ॥ ९४९ ॥ इतर देवतातें भजती । काम्यफलार्थ त्यातें यजिती । ज्ञान
 असोनि अज्ञान होती । मायेंकरुनि ते ऐसे. ॥ ९५० ॥ अत एव मूढ जाले ।
 शास्त्रें वाचून मोहले । सहज मूढ ते भले । हे मायाद्वतज्ञान पदतमूर्ख.
 ॥ ९५१ ॥ टाकूनि विष्णुभजन । करिती क्षुद्रदेवतायजन । असुररीसि-
 जन । ते करिती. ॥ ९५२ ॥ वेद वेदोक्त कर्म । असुरांतें असे आणि स्वधर्म ।
 परि भूतदयेचें धर्म । नसे त्यां ठाडकें. ॥ ९५३ ॥ या भावें म्हणे देव ।
 कीं ते धरोनि असुरमात्र । मी जो देवाधिदेव । त्या मातें न भजती. ॥ ९५४ ॥
 कीं असुरमात्र ज्याला । हिंसात्मक क्रिया घडे त्याला । शास्त्रबोध ज्यांचा
 व्यर्थ गेला । मायेंकरुनी. ॥ ९५५ ॥ कारण यास सुकृत । कीं जे दुष्कृति
 पापी अत्यंत । त्यांचेचि ऐसें सूचवूनि वर्णी भगवंत । इतशानत्व असुरत्व.
 ॥ ९५६ ॥ 'येषां त्वंतगतं पारं' म्हणोनी । पुढे इत्यादि भगवद्वचनीं ।
 याच अभ्यासांत याच प्रकरणीं । होईल निर्णय. ॥ ९५७ ॥ कीं नाशिलें
 ज्यांचें पाप । जे पुण्यवंत निष्पाप । ते गुरु देव मायबाप । मातेंचि मानिती.
 ॥ ९५८ ॥ गर्भवास जरा मरण । यापासूनि सुटावया माझे धरण । एव
 धरोनि अथवा कीर्तन स्मरण । ते निष्पाप मातेंचि करिती. ॥ ९५९ ॥ ते

मल अध्यात्म कर्म । सर्वे मीच असे सधर्म निर्धर्म । माझे ज्ञान पावलीळ हें
 बर्म । याच प्रकरणी याच अध्यायांत बोलेल. ॥ ९६० ॥ कीं अभक्तांचें
 ज्ञान । ज्या मायेनें हरोनि केले अज्ञान । ते माया असोनिही पुण्यवंत जन ।
 मातेचि भजती. ॥ ९६१ ॥ माझ्या भजनाच्या प्रतापें । तरोनि मायानदी त-
 पती तपें । प्रस्तुती म्हणे बहुजन्मपापें । ज्यांच्या ग्रंथीस पापी माते न भजती.
 ॥ ९६२ ॥ एवं भगवद्भजन । न करिती ते पापीजन । ते ज्ञान असोनि
 मायाभ्रतज्ञान । मूढ नराधम असें स्पष्ट या श्लोकीं. ॥ ९६३ ॥ आतां या
 श्लोकानंतर । चतुर्विध भक्त सर्वेश्वर । वदेल त्याचें निमित्त सुख चतुर । परि-
 सोत आधीं. ॥ ९६४ ॥ कोणी म्हणती हरी । मोक्षचि देतो परी । का-
 म्यफलसिद्धि न करी । म्हणोनि इतरांतें मजावें. ॥ ९६५ ॥ कोणी म्हणती
 नसे दैत । हे भक्त्याच्या मुखें कळलें निश्चित । जो तें जाणे न म्हणे अद्वैत ।
 त्यास विष्णुभजनचि मुख्य कां ? ॥ ९६६ ॥ कीं जाणों इच्छितो अद्वैत ।
 त्याजें कां आरंभीच अवलंबावें दैत । विष्णुच थोर म्हणतां अत्यंत । दैत
 करणें लागतें. ॥ ९६७ ॥ जें भजावें दैवत । तें ब्रह्मचि निश्चित । विष्णुच
 काय अत्यंत । थोर जाला. ॥ ९६८ ॥ कळावया निर्गुण । वेद बोलती
 भजावें सगुण । तें निर्गुणचि सर्व म्हणती निपुण । जरी जें दैवत तें सगुण
 कां नव्हे ? ॥ ९६९ ॥ यालागीं जिज्ञासु जन । त्यासही नलगे विष्णुभजन ।
 कोणी म्हणती जालिया ज्ञान । किमर्थ मजन विष्णूचें. ॥ ९७० ॥ ऐसे
 तिन्ही पूर्वपक्ष । हरावया अंबुजाक्ष । त्रिविधही स्वभक्त आहेत हा पक्ष ।
 बोलतो आतां या श्लोकीं. ॥ ९७१ ॥

चतुर्विधा भजते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

अगा ! जे पापी जन । त्यांतेंचि नसे माझे भजन । वरकड अज्ञान सज्ञान ।
 सकाम निष्काम मज भजती. ॥ ९७२ ॥ न भजतीच दुष्कृती । वरकड
 जेयकरी सुकृती । ते त्रिविधही माते भजती । त्रिविध तेचि हे चतुर्विध.
 ॥ ९७३ ॥ आर्त अर्थार्थी दोघे सकाम । जिज्ञासु मुमुक्षु निष्काम । तिसरा
 ज्ञानी आत्माराम । त्रिविधांत ऐसे चतुर्विध. ॥ ९७४ ॥ सकामांत मेद दोनी ।
 एक आर्त एक अर्थार्थी म्हणोनी । हे द्विविधही सकामभजनीं । द्विविध फळेही
 पावली. ॥ ९७५ ॥ परि सकामही भजती माते । अत्यंत सुकृती म्हणावें
 ज्ञाते । कीं भजन माझे घडेना ज्यातें । ते दुष्कृती पूर्वश्लोकीं निवेधिले.
 ॥ ९७६ ॥ त्या पुढिलिया श्लोकीं । सुकृती म्हणोमी बोलिलों कीं । सकाम

तेही मुकूतो या लोकीं । जे भजती आपणार्ते. ॥ ९७७ ॥ आतां चतुर्वि-
धांचा अर्थ । क्रमेंचि बोलिला अर्थार्थ । द्विविध सकामही कृतार्थ । मग्नभक्त
चौमाजी. ॥ ९७८ ॥ पीडेस म्हणती आर्ती । ज्यास पीडा त्यास आर्त
म्हणती । रोगादि पीडा ज्यास होती । आर्त म्हणावें त्याला. ॥ ९७९ ॥
'आर्त'शब्द प्राकृती । उत्कंठें लोक बोलतो । ज्यास उत्कंठा त्यास म्हणती ।
आर्त म्हणोनी. ॥ ९८० ॥ हा शब्द जाणावा प्राकृत । गीता वेदवाणी सं-
स्कृत । संस्कृते आर्त तो निश्चित । रोगादि पीडा जयाला. ॥ ९८१ ॥ गी-
तेंत म्हणतो भगवंत । जो रोगादि पीडेनें पीडिला असंत । तो रोगादि पीडा
हूरु अनंत । म्हणूनि आर्त मज भजतो. ॥ ९८२ ॥ जिज्ञासु म्हणावें त्याला ।
कीं तत्त्व जाणावयाची इच्छा ज्याला । तो भजतो भक्तीनें मला । कीं मुकुंदा ।
कळों दे हें तुझे तत्त्व. ॥ ९८३ ॥ हा तत्त्वजिज्ञासु निष्काम । आर्त बोलिला
तो सकाम । आतां अर्थार्थी तो धनकाम । अर्थ धन अर्थी अपेक्षी जो
त्यातें. ॥ ९८४ ॥ आर्त अर्थार्थी दोघे सकाम । अनिष्टनिवृत्ति इष्टप्राप्ति दोनी
सकाम । आतां चतुर्थ आत्माराम । अपरोक्षानुभवसंपन्न. ॥ ९८५ ॥ भरत
अर्जुनाचा पूर्वज । अर्जुन ज्याचा वंशज । 'भरतर्षभा !' म्हणूनि अधोक्षज ।
म्हणे त्यातें. ॥ ९८६ ॥ कीं भरतकुळ तुझे श्रेष्ठ । परि त्यांतही तूं वरिष्ठ ।
कीं भीष्मादि शाले मद्भक्तिनिष्ठ । परि गीता तुवांचि आइकिली. ॥ ९८७ ॥
गीतेंत हें निर्गुण गुण । मद्भक्ताचा श्रेष्ठत्वनिश्चय । हें आइकोनि मद्भक्त होय ।
धन्य तो स्ववंशांत. ॥ ९८८ ॥ तें गीतारहस्य तुजकारणें । मज जागलें प्रकट
करणें । पुढें बहुतातें तारणें । असे श्रवण पठण इच्चें करवूनी. ॥ ९८९ ॥
ऐसे चतुर्विध भक्त वर्णिले । त्रिविध पूर्वपक्ष हरिले । त्यांत भाव जे जे दाख-
विले । समजावे ते ते ये रीती. ॥ ९९० ॥ अगा ! मी मोक्षाचाच दाता
निश्चित । कीं कांजी न पाजी जो पाजी अमृत । परि कांजीचाच पाचक
असंत । त्यास कांथफळ कांजीही पाजितों. ॥ ९९१ ॥ परंतु कांजीच ज्य-
पाशी । तो मागितल्याही अमृत त्यासी । पाजूं शकेना ऐसियासी । ओळखी
पडली कांजीनिमित्त. ॥ ९९२ ॥ मजपासूनी कांजी सांपडे । तरी ओळखी
अमृतदातयासी पडे । मग मागतांचि प्राप्ति घडे । अन्यत्र अलभ्य अमृता-
चीही. ॥ ९९३ ॥ याकारणें पुण्य । जरी पदरीं असे अगण्य । सोडोनि
इतर देवता कंठकारण्य । काम्यही कल्पतरूंस मज जाण मागे. ॥ ९९४ ॥
काम्य नेदी हरी । म्हणूनि बोलते बैलरी । ते खरी नव्हे कीं ते खरी । मी
सर्व देणार कल्पवृक्ष. ॥ ९९५ ॥ जाणों इच्छितो काहेत । त्यानें भजावें

भळतें दैवत । आणि मज थोर म्हणतां लागतें दैत । हेंही बोलणें मूर्खाचें.
 ॥ ५९६ ॥ जें भजावें दैवत । तें ब्रह्मचि निश्चित । तरी पशु पक्षी चांढा-
 लपर्यंत । ब्रह्मत्व सम सर्वत्रही. ॥ ५९७ ॥ न भजोनि ऐसियातें । उत्तमचें
 भजावें देवातें । तेव्हां अंगीकारणें लागलेंचि यातें । उत्तम मध्यम कनिष्ठत्व.
 ॥ ५९८ ॥ तेव्हां टाकूनि सर्व देव । कां न सेवावा देवाधिदेव ? तो थोर म्ह-
 णतां दैतभाव । कैसा लागतो ? ॥ ५९९ ॥ ब्रह्म सर्वत्र सम । परि उपाधि
 उत्तम मध्यमाधम । ईश्वरोपाधि एकचि सगुण ब्रह्म । जीवोपाधि इतर सर्वही.
 ॥ ६०० ॥ लोखंडाची वेडी । लोखंडाचेच शस्त्रें तोडी । सर्व ब्रह्म परि
 माझीच गोडी । तत्त्व जाणों इच्छिती तयातें. ॥ ६०१ ॥ सर्वाहुनि उत्तमचें
 मातें । भजे आणि मज आधीं न देवतातें । उपाधिभेदें मानी तयातें । दैता-
 वलंब कां घडे ? ॥ ६०२ ॥ याकारणें सकाम । आणि जिज्ञासु निष्काम ।
 मातें भजती आणि आत्माराम । ज्ञानीही मज सेविती. ॥ ६०३ ॥ ज्ञान जा-
 लियावरी । मज भजों नये तरी । गुरूसही त्यालपरी । भजों नये. ॥ ६०४ ॥
 गुरूतें ईश्वरातें । ज्ञान जालिया भजे त्यातें । कांहीं प्रत्यवाय कीं त्याच्या मो-
 क्षातें । विप्र होणार. ॥ ६०५ ॥ इत्यादि मूर्खांचे पक्ष । छेदी एयें अंगुजाक्ष ।
 चतुर्विध भक्त आपले दक्ष । जेव्हां वर्णिले या श्लोकीं. ॥ ६०६ ॥ आणि ज्ञा-
 नियाचें ज्ञान । तेंचि कोणी म्हणती भजन । ज्ञान असोनि येथें सगुणसेवन ।
 गोफाटोनि नेती हा अर्थ. ॥ ६०७ ॥ तरी आर्ताचें आर्तपण । जिज्ञासूचें
 जिज्ञासुलक्षण । तैसें ज्ञानियाचे ज्ञान निर्गुण । सगुण भजन इतकियांसही.
 ॥ ६०८ ॥ एवं निर्गुणाचें ज्ञान । ज्यांस त्या पुरुषांसही सगुणभजन । हा
 सिद्धांत कमलनयन । बोलिला एयें. ॥ ६०९ ॥ चतुर्विध म्हणजे चौ प्र-
 कारीचे । मातें भजती ऐसें स्ववाचे । बोलोनि विध चारीही त्याचे । बोले
 त्यांत ज्ञानविध चतुर्थ. ॥ ६१० ॥ जे आत्माराम सिद्ध मुनी । साभ्यांश कांहीं
 नसोनी । निर्निमित्त सगुणभजनीं । वर्तती हें श्रीभागवतीं सर्वत्र. ॥ ६११ ॥
 हीं मार्गे जालीं निरूपणें । पुढें ऐसीच प्रकरणें । तेथें असेच हें बोलणें । असो
 श्रेय वाढेल बहु फार. ॥ ६१२ ॥ भक्त वर्णिले चतुर्विध । त्यांत ज्यास सर्वा-
 त्मबोध । तो ज्ञानी श्रेष्ठ ऐसा प्रबंध । श्लोकत्रयाचा एथूनी. ॥ ६१३ ॥ चतु-
 र्विधांतही उत्तमपण । कां ज्ञानियास तरी त्याचें लक्षण । आधीं बोलतो क-
 मलेक्षण । या श्लोकीं. ॥ ६१४ ॥

तेषां श्रेष्ठी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

अर्जुना ! त्या इतकियांत । ज्ञानी श्रेष्ठ चतुर्विधांत । कीं भक्तिरहस्य गुहा
 अत्यंत । ज्ञान त्या रहस्याचें तथा जसे. ॥ ६१९ ॥ भक्ति म्हणजे आवडी । ते
 खंडों नये एक घडी । ऐसी अखंत जे गोडी । ते कळली तयातें. ॥ ६१९ ॥
 आवडी माझी तोच भक्त । जेव्हां नावडी तेव्हां अभक्त । ऐसा भक्त तो नित्य युक्त ।
 कधी न म्हणवे. ॥ ६१७ ॥ करितां ऐसा शोध । ज्यास सर्वात्मकत्वबोध । तो हें जाणे
 उरलें त्रिविध । ते या भक्तिरहस्यातें नेणती. ॥ ६१८ ॥ एक नित्ययुक्तत्व स्मृतीनें ।
 एक नित्ययुक्तत्व प्रीतीनें । एथें नित्ययुक्तत्व मधुसूदनें । बोलिलें भक्तीकरुनि.
 ॥ ६१९ ॥ सर्वाहूनि आवडी । ते आवडी तुटेना एके घडी । आणि ज्याकरितां सर्वांची
 गोडी । तो प्रिय एक आत्माच आपला. ॥ ६२० ॥ पुत्र दारा आणि इतर ।
 अथवा मी सर्वेश्वर । आवडी इतकी यांचीही नर । धरी एका आपणाचकारणें.
 ॥ ६२१ ॥ अपेक्षुनि आपलें कल्याण । ईश्वरातें भजे निपुण । मूर्ख तोही
 प्रयोजनावीण । कोणासही भजेना. ॥ ६२२ ॥ एवं ईश्वराहूनि । आपली
 आवडी म्हणोनि । भक्तिच न घडे भेदेंकरोनि । ईश्वराची. ॥ ६२३ ॥ आर्षी
 म्हणावा भक्त । तेव्हां तोचि नित्ययुक्त । अन्यथा अयुक्त युक्त हा विचार होतो
 प्रस्तुत । तें भक्तपणचि भेदें घडेना. ॥ ६२४ ॥ तोही आवडीकरोनी । तसा
 तरी भजतसे म्हणोनी । भक्त म्हणावा तरी मनीं । जोंवरी स्मृति तोंचि भक्त
 भलतस्त. ॥ ६२५ ॥ देव न स्मरे जे क्षणीं । तेव्हां प्रीति आपुलीच अंतःक-
 रणी । जे स्वप्रीति सप्रेम स्मरणीं । देवाचियाही. ॥ ६२६ ॥ कीं त्या दे-
 वाच्या प्रीतीचें कारण । हेंच कीं हो आपुलें कल्याण । तेव्हां आवडीनें त्याचें
 स्मरण । आपल्याच आवडीनिमित्त. ॥ ६२७ ॥ तैसी स्फुरतां आपुली आवडी ।
 न पडे त्याच्या प्रीतीची उडी । आवडीनें न स्मरे ते घडी । भक्तियुक्त नव्हे
 तो म्हणावा. ॥ ६२८ ॥ ज्ञानी आणि भक्त । तो कोणे क्षणीं न अयुक्त ।
 ज्ञानी या चौघांत नित्ययुक्त । म्हणे श्रीकृष्ण या भावें. ॥ ६२९ ॥ निर्निमित्त
 आत्मा आपला प्रिय । तोचि परमात्मा निःसंशय । ऐसिया अनुभवं त्यासि होय । सिद्ध
 नित्ययुक्तत्व. ॥ ६३० ॥ नित्ययुक्तत्व भक्तीचें । घडों शके ज्ञानिया भक्तास साचें ।
 नुसतिया ज्ञानियासकैचें । नित्ययुक्तत्व. ॥ ६३१ ॥ नुसत्या निर्गुणीच आसक्त । त्यास
 तों न म्हणवेच भक्त । तोही स्मृतीनें होळं शके नित्ययुक्त । परी नित्यस्मृतिरहित
 साधेना. ॥ ६३२ ॥ उपासिती जे अव्यक्त । द्वादशी त्यांस न म्हणे भक्त ।
 तेचें भक्तातेंचि नित्ययुक्त सततयुक्त । कृष्णार्जुन दोघेही बोलती. ॥ ६३३ ॥
 तोपर्यंत युक्तपण । कीं जों जसे स्मरण । ज्ञानी साध्य तरी कृष्ण । न साधे तया.